

مصرفِ زکوٰۃ

فی سبیل اللہ

ترتیب

حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
تاثرات || مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ العالی
شیخ الاسلام حضرت مولانا جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

ناشر

ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ

مکملش اقبال کراچی فون: 34965877

جملہ حقوق محفوظ ہیں

Islamic Fiqh Academy (India)

مجمع الفقہ الاسلامی (الہند)

اجازت نامہ سلسلہ مطبوعات اسلامی فقہ اکیڈمی

محترمی نعیم اشرف نور، نعیم اشرف نور، علیہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رحمۃ عافیت دارین اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دینی و علمی خدمات کو قبول فرمائے اور دینی و دنیاوی ترقیات سے نوازیں، آمین۔
اسلامی فقہ اکیڈمی کی جملہ مطبوعات کی پاکستان میں اشاعت و طباعت و تقسیم کے لیے آپ کے ادارے ”ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ“ کو اجازت دی جاتی ہے، اور پاکستان میں یہ حق صرف آپ کے ادارے کو حاصل رہے گا۔ تمام پرسان احوال کو میرا سلام پہنچا دیں۔

والسلام: مجاہد الاسلام قاسمی

صدر اسلامی فقہ اکیڈمی

نعیم اشرف نور

باہتمام

ادارۃ القرآن گلشن اقبال

ناشر

کراچی، فون: 021-34965877

۲۰۰۹ء

اشاعت

ڈسٹری بیوٹرز

۱۔ مکتبۃ القرآن، بنوری ٹاؤن کراچی 021-34856701

۲۔ مرکز القرآن اردو بازار کراچی 021-32624608

ملنے کے پتے

۱۔ ادارۃ اسلامیات ۹۰ انارکلی لاہور 042-37353255

۲۔ ادارۃ اشاعت اردو بازار کراچی 021-32631861

۳۔ بیت العلوم، جامعہ روڈ پرائی انارکلی لاہور 042-37352483

۴۔ بیت القرآن اردو بازار کراچی 021-32630744

۵۔ مکتبۃ اسلامیہ لاہور 042-37334228

۶۔ ادارۃ المعارف، دارالعلوم کوئٹہ 021-35032020

۷۔ مکتبۃ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ 2668657

۸۔ مکتبۃ معارف القرآن، دارالعلوم 021-35031565-6

۹۔ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، H-8/1 اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند تاثرات برائے اسلامی فقہ اکیڈمی

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

”اسلامک فقہ اکیڈمی ہند“ ایک ایسا ادارہ اور تنظیم ہے جس پر ہندوستانی مسلمانوں..... بالخصوص علماء اور دینی غیرت و فکر رکھنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو فخر اور فخر سے زیادہ خدا کا شکر کرنے کا حق حاصل ہے، یہ ایک خالص تعمیری و فکری، علمی اور فقہی تنظیم اور اجتماعیت ہے جس میں ملک کے ممتاز، صحیح العقیدہ و صحیح الفکر اور وسیع العلم علماء اور کارکن شامل ہیں۔“

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ العالی

صدر دارالعلوم کراچی

”مجھے بے انتہا مسرت بھی ہے اور کسی قدر حسرت بھی، مسرت اس بات کی کہ ہندوستان کے علماء کرام نے وہ عظیم الشان کام شروع کیا ہے جس کی پورے عالم کو اور اقلیت والے ملکوں کو شدید ضرورت ہے۔ اور حسرت یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے کے باوجود منظم اور بڑے پیمانہ پر یہ کام شروع نہیں کر سکے..... فقہ اکیڈمی نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے، مدت سے اس کا انتظار تھا۔“

چند تاثرات

شیخ الاسلام جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

نائب رئیس مجمع الفقہ الاسلامی جدہ

مولانا مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکاتہم سے میرا غائبانہ تعارف ایک طویل مدت سے ہے۔ لیکن میں ان کو ایک فقیہ عالم کی حیثیت سے جانتا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک مخفی جوہر، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بھی ودیعت کر رکھا ہے۔ آج اس محفل میں شرکت کرنے کے بعد ہندوستان کے علماء اور علم و فضل کے پیکر حضرات سے ملاقات کر کے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس اکیڈمی کو قائم کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اس کارنامے کو قبول فرمائے اور اس کے اغراض و مقاصد کو اپنی رضا کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس موقع پر اس اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس اکیڈمی کا قیام جناب نبی کریم ﷺ کے ایک ارشاد کی تعمیل ہے۔ وہ ارشاد معجم طبرانی میں ایک روایت ہے جسے علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ!

”اذا جاءنا امر ليس فيه امر ولا نهى فماذا تأمرنا فيه“

یا رسول اللہ! اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آجائے، ایسا قضیہ سامنے آجائے جس کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو تو اس صورت حال میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہئے۔ حضرت نبی کریم سرور عالم نے ارشاد فرمایا:

”شاوروا الفقهاء العابدین ولا تمضوا فيه برای خاص“

کہ ایسے موقع پر فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، اور اس میں انفرادی رائے کو نافذ نہ کرو، محض انفرادی فتویٰ کو، محض انفرادی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنے کی بجائے فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، اور اس مشورہ کے نتیجہ میں جس مقام پر پہنچو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم سمجھو، یہ ہے وہ ارشاد جس کے ذریعہ نبی کریم سرور عالم ﷺ نے قیام قیامت تک پیدا ہونے والے تمام نئے مسائل کا حل ہمارے لئے تجویز فرمایا اور وہ یہ کہ آخری وقت میں جب کہ اجتہاد مطلق کا تصور تقریباً مفقود ہو گیا ہے اس دور میں نئے مسائل کو حل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ فقہاء عابدین کو جمع کیا ہے۔ مگر اس میں نبی کریم ﷺ نے دو صفیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کو جمع کیا جائے وہ تفقہ فی الدین رکھنے والے ہوں۔ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے ہوں۔ دین کے مزاج و مذاق کو اچھی طرح محفوظ کرنے والے ہوں، اور دوسری قید یہ لگا دی کہ وہ فقہاء محض فلسفی قسم کے نہ ہوں، جو نظریاتی طور پر فقیہ ہوں، نظریاتی طور پر اسلام کے احکام کو جانتے ہوں، جو محض علم رکھتے ہوں، لیکن اس علم پر خود عمل پیرا نہ ہوں۔ اس علم کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے نہ ہوں، اور اس علم کو اپنی زندگی کا منتہا مقصود نہ بنایا ہو، تو ایسے فقہاء سے مشورہ کرنے کا کوئی حاصل نہیں، اس لئے کہ دین، یہ محض ایک نظریہ اور فلسفہ نہیں کہ ایک شخص محض فلسفہ کے طور پر اس کو اپنالے، اس کے حکم بیان کر دے اور پھر بھی اس کا ماہر کہلائے۔ بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے۔ جب تک اس پر عمل صحیح طور پر نہیں ہوگا، اس وقت تک دین کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی۔

فہرست مضامین مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ

تاثرات، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہم، مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم	۴ تا ۳
ابتدائیہ، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، خطبہ استقبالیہ جناب ابوصالح	۶ تا ۴
بدیہ تشکر مولانا نذیر احمد نعمانی، عرض داعی مولانا مجیب اللہ ندوی، خطبہ افتتاحیہ، مولانا قاسمی	۱۰ تا ۲۳
سوال نامہ، مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی	۲۳ تا ۳۹
مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ کے سوالات کے مختصر جوابات، حضرت مولانا عتیق احمد بستوی	۳۰ تا ۹۵
فی سبیل اللہ زکوٰۃ کا ایک اہم مصرف، خالد سیف اللہ رحمانی، حیدرآباد	۹۶ تا ۱۱۷
فی سبیل اللہ، مفتی محمد ظفر الدین مفتاحی، دیوبند	۱۱۸ تا ۱۲۲
مصارف فی سبیل اللہ، عبید اللہ سعدی، باندہ	۱۲۳ تا ۱۳۰
فی سبیل اللہ کا مصداق، حبیب الرحمن خیر آبادی، دیوبند	۱۳۱ تا ۱۳۵
فی سبیل اللہ سید مصلح الدین، برودہ، گجرات	۱۳۶ تا ۱۶۸
مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ پر ایک تحقیقی نظر، نسیم احمد قاسمی، پٹنہ	۱۶۹ تا ۱۸۶
زکوٰۃ کا مصرف فی سبیل اللہ، جناب شمس پیرزادہ، بمبئی	۱۸۷ تا ۲۱۱
فی سبیل اللہ کی وضاحت، حضرت مولانا عبدالرحیم قاسمی، بھوپال	۲۱۲ تا ۲۲۳
فی سبیل اللہ، حضرت مولانا محمد رئیس، بنارس	۲۲۵ تا ۲۳۰
فی سبیل اللہ، حضرت مولانا رفیق المنان قاسمی، مبارکپور	۲۳۱ تا ۲۵۷
مصارف زکوٰۃ فی سبیل اللہ، حضرت مولانا معاذ الاسلام سنبھلی، مراد آباد	۲۵۸ تا ۲۶۹
مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ، ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی، علی گڑھ	۲۷۰ تا ۲۹۵
فی سبیل اللہ کی تشریح اور اس کے مفہوم کی توضیح، حضرت مولانا محمد سعید امینی، ہریانہ	۲۹۶ تا ۳۱۰
مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ پر تفصیلی گفتگو، حضرت مولانا مفتی زید صاحب، باندہ	۳۱۱ تا ۳۶۰
مصارف زکوٰۃ میں حصر حقیقی ہے، حضرت مولانا محمد ابوبکر مدرسہ اسلامیہ شکر پور، دربھنگہ	۳۶۱ تا ۳۸۹
محور ثالث فی سبیل اللہ، محی الدین، فلاح دارین، ترکیسر، گجرات	۳۹۰ تا ۴۲۲
مصارف زکوٰۃ فی سبیل اللہ، حضرت مولانا ارشد قاسمی، جامعہ گلزار حسینیہ، اجڑہ میرٹھ	۴۲۳ تا ۴۳۰
فی سبیل اللہ کا مصداق، حضرت مولانا شمس الدین قاسمی، مراد آباد	۴۳۱ تا ۴۳۷
محور ثالث فی سبیل اللہ، حضرت مولانا محمد راشد، استاد دارالعلوم دیوبند	۴۳۸ تا ۴۴۷
مصرف زکوٰۃ فی سبیل، حضرت مولانا اختر امام عادل، دارالعلوم حیدرآباد	۴۴۸ تا ۴۶۲
مصرف فی سبیل اللہ ایک علمی جائزہ، حضرت مولانا بدر احمد مجبئی، پھلواری شریف، پٹنہ	۴۶۳ تا ۴۷۱
فی سبیل اللہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن، بمبئی	۴۷۲ تا ۴۷۵
فی سبیل اللہ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی	۴۷۶ تا ۴۹۳
مصرف فی سبیل فی الزکاۃ و فکرۃ المصارف الاسلامیہ، دکتور محمد محروس المدرس بغداد	۴۹۴ تا ۵۱۷

﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾

نہ کوۃ شریعت اسلامی کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس فریضہ کی ادائیگی سے فقراء مسکین و مستحقین کو ان کا حق ملتا ہے، اور معاشرہ سے فقر و غریب کو دور کر کے صالح و متوازن بنانے میں مدد دیتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے اللہ کے نزدیک اجر پاتے ہیں۔ مسئلہ زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت کا تقاضا تھا کہ قرآن و حدیث میں اس کی مکمل تفصیل ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت منہ انما الصدقات للفقراء الخ نازل کر کے مصارف زکوٰۃ کو متعین کر دیا تاکہ جو لوگ شرعاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان ہی کو ملے۔ اور کوئی ان کو حق سے محروم کر کے ان پر ظلم نہ کرے۔ قرآن کی اس آیت میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف و مدت بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مصرف "فی سبیل اللہ" ہے۔ یہ عام لفظ ہے جس کے معنی کی تعیین میں علماء اسلام سے کئی اقوال منقول ہیں اور چوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ایک مستحق کو محروم کرنے اور غیر مستحق کو دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی و عدم ادائیگی سے سخت اضطراب پیدا ہوتا ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس ابہام کی وضاحت اور اجمال کی پوری تفصیل کر دی جائے۔

اسی لیے اسلامک فک اکیڈمی انڈیا نے اس مسئلہ پر اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل پر اپنا پانچواں فقہی سمینار جامعہ الرشاد اعظم گڑھ، یوپی میں ۳۱ اکتوبر تا ۲ نومبر ۱۹۹۲ء منعقد کیا۔ اس میں علماء و فقہاء نے اس موضوع پر جو مقالات پیش کیے اور بحث کی ان میں فی سبیل اللہ کے تمام گوشوں پر مکمل بحث ہے۔

مقالات کے ساتھ سمینار میں اس موضوع پر جو دیگر مباحث ہوئے وہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ یہ مجلہ فی سبیل اللہ کے تمام مقالات اور مباحث کا مجموعہ ہے۔ مقالات میں علماء نے اپنی اپنی جو انفرادی رائے ظاہر کی ہے وہ اکیڈمی کی رائے نہیں بلکہ مباحث کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اور جو تجویز مرتب ہوئی وہ اکیڈمی کا اس بارے میں فیصلہ ہے جو اس مجموعہ کے آخر میں شامل ہے۔ زکوٰۃ کے دیگر مسائل پر مقالات کا مجموعہ انشاء اللہ دوسری جلد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے مقبول و نفع بنائے، مرتب

خطبہ استقبالیہ

از ————— جناب ابو صالح، صدر شبلی کالج، اعظم گڑھ

محترم علماء کرام و معزز مہمان گرامی!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس عظیم بنی دینی اجتماع کے موقع پر جو ایک انتہائی بلند مقصد کے لیے اس شہر میں منعقد ہو رہا ہے اور جس میں شرکت فرما کر آپ نے ہم سب کو اعزاز بخشا ہے اس کے لیے میں اعظم گڑھ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور شبلی نیشنل کالج کے ایک ادنیٰ خادم کی حیثیت سے سوسائٹی اور کالج کی انتظامیہ اور اسٹاف و طلبہ کی جانب سے نیزہ حیثیت رکن کمیٹی استقبالیہ آپ کی تشریف آوری کے لیے سراپا سپاس ہوں۔ بلاشبہ آپ نے اعظم گڑھ میں اپنے درود مسعود سے ہمیں اپنی روایات کو تازہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آپ واقف ہیں کہ اس سرزمین کو علامہ شبلی جیسے بلند مرتبت اور معتبر سیرت نگار برصغیر میں تاریخ اسلام کے معلم اول اور اردو زبان کے بے مثل ادیب و نقاد کے مولد و مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اسی خاک سے علامہ حمید الدین فراہی جیسا یگانہ روزگار مفسر قرآن، دینی علوم کا واقف اسرار اور صحف سماوی کا دانائے راز پیدا ہوا، جس کی جامع کمالات شخصیت کو علامہ سید سلیمان ندوی نے عصر حاضر کا معجزہ کہا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ علامہ شبلی مشرقی و مغربی علوم کے امتزاج اور اجتماعیت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، ان کا مقصد مسلمانوں میں ایسے فضلاء تیار کرنا تھا جو اپنے اسلاف کی شاندار

روایات کے امین و پاسبان بھی ہوں اور عصری علوم سے بہرہ ور بھی۔ اسی کے پیش نظر انھوں نے ایک طرف جدید تعلیم کا اسکول قائم کیا جو اس وقت مشرقی ہندوستان میں اعلیٰ جدید تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور دوسری طرف یہاں سے چند میل کے فاصلہ پر ایک دینی مدرسہ کو اپنے فکر کا محور بنایا جہاں تمام دینی علوم کی تعلیم قرآن مجید کی روشنی میں دی جاتی ہے اور ان دونوں کے مرکز جامع کی حیثیت سے دارالمصنفین جیسے علمی و تحقیقی ادارے کی بنیاد رکھی اور ان تینوں کے مجموعہ کو انھوں نے "جامعہ اسلامیہ" کا نام دیا جو غیر منقسم ہندوستان میں پہلی بار اس مفہوم میں استعمال ہوا۔ یہ اسی کا فیض اثر ہے کہ بعد میں کئی ادارے اس نام سے وجود میں آئے جن میں سے ایک جامعۃ الرشاد بھی ہے۔

یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ حضرات نے بھی علمی تبادلہ خیال کے لیے اس ادارہ کو منتخب کیا جو دبستان شبلی کے ایک فرد کا قائم کردہ ہے اور اس شہر میں آپ کا قافلہ اترا جو اس صدی کے غزالی و ابن تیمیہ کا شہر ہے۔ شبلی و فراہی کا شہر۔

حضرات علماء کرام! آج آپ جس موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ اس وقت اسلام کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے وہ اپنی نوعیت، ہیئت اور دورس اثرات کی وجہ سے گزشتہ چیلنجوں کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہیں۔ آج کا چیلنج فقہ تاتار سے زیادہ ہلاکت خیز اور حروب صلیبیہ سے زیادہ مضر تر رساں ہے۔ اُس وقت اسلام کو اپنے مساندین پر علمی و فکری برتری حاصل تھی جو آج نہیں ہے۔ اُس وقت اسلام داخلی سطح پر مضبوط و مستحکم تھا، جب کہ آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج ہماری تہذیب، ہمارے علم و فکر اور عقیدہ و مذہب، سب پر ہر چار طرف سے یلغار ہے مغرب نے اقوام دیگر نے ہمارے سامنے اپنے بہترین دماغ، اعلیٰ کارکردگی اور غضب کی حکمت عملی، مقابلہ میں پیش کی ہے اور نت نئے مسائل پہاڑ کی طرح ہمارے سامنے کھڑے کر دیے ہیں، اس وقت ملت اسلامیہ کو امام ابو حنیفہؒ کی عبقریت، امام شافعیؒ کی جلالت، امام مالکؒ کی جرأت اور امام احمد ابن حنبلؒ کی استقامت درکار ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں امام غزالیؒ کا کلام، ابن حزم کی ذراکی اور ابن تیمیہ کے علم و کردار کی صلابت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی علمی و فکری دروہانی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، ہمیں یقین ہے چراغِ مصطفویٰ ہمیشہ ہمیش فرورزاں

رہے گا، اور آپ اسے بچنے نہیں دیں گے۔

یہ فقہی کانفرنس اور اس طرح کے ملی اجتماعات جو پیش آمدہ مسائل پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے مبارک ہیں کہ ان سے ملت کو بیدار رکھنے اور مسلمانوں کو حالات و مسائل سے واقف کراتے رہنے اور ان کی فکر کو صحیح سمت اور رخ دینے اور ان کے حوصلوں کو ہمیز کرتے رہنے کا کام آپ کے ذریعہ انجام پاتا رہتا ہے، اس سلسلہ کو جاری رکھنے اور زیادہ با معنی و با مقصد بنانے کی سبیل ظاہر ہے ہمیشہ آپ کے سامنے رہتی ہوگی، اس فقہی کانفرنس کی مناسبت سے اور قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اے میری جسارت بے جا پر محمول نہ کیا جائے کہ اسلامی قانون کی تدوین نو کا کام اور عصر حاضر کی زبان میں اسے پیش کرنے کا کام، اسلامی قانون کو مطابق فطرت ثابت کرنے کا کام اور جدید قوانین کے مقابلہ میں اس کے زیادہ انسانی، زیادہ منصفانہ اور زیادہ موجب خیر و سعادت ہونے کی حیثیت سے اس کے تفوق و برتری کے اثبات کا کام، مجھے معاف کیا جائے اگر میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، مجھے امید ہے یہ کانفرنس جن مقاصد کے پیش نظر منعقد کی گئی ہے وہ بہ طریق احسن پورے ہوں گے اور یہ صحیح معنوں میں نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔

آخر میں ایک بار پھر میں آپ تمام علماء کرام اور مہمانانِ عظام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے اور ہم درست بہ دعا ہیں کہ آپ ہمیشہ قوم و ملت کے لیے سرمایہ افتخار بنے رہیں (آمین)۔

ہذا سیرۃ تشکرنا

ان مولانا نذیر احمد نعمانی، امیر مجلس تعمیر ملک و ملت، مٹو ناتھ بہنجن

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد !

صدر محترم و معزز علماء کرام !

ابھی ابھی آپ نے مجلس استقبالیہ کے صدر محترم کا خطبہ صدارت سماعت فرمایا ہے، اس میں اظہار تشکر کے ساتھ وہ تمام ضروری باتیں آگئی ہیں جن کا گوش گزاری کرنا مجلس استقبالیہ کا فریضہ بنتا ہے، مگر جناب محترم مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی مدظلہ العالی کا حکم ہے کہ اظہار تشکر کے لیے چند سطریں ضلع مٹو کی طرف سے بھی پیش کی جائیں۔

محترم حضرات ! چند سال قبل مٹو ناتھ بہنجن بھی ضلع اعظم گڑھ میں شامل تھا مگر دنیاوی قانون کی رو سے علیحدہ ضلع ہو گیا ہے، بین الاقوامی قوانین کے تحت ملکی و علاقائی تقسیم ہوا کرتی ہے، مگر ہمارا دینی و روحانی رشتہ خدائی قانون کے تحت ہے جو اس قدر مضبوط و پائدار ہے کہ دنیاوی قانون اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہمیں ایک دوسرے سے کبھی جدا کر سکتے ہیں۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنا بے محل نہ ہو گا کہ اس دینی رشتہ کو مضبوط بنانے میں محترم مولانا مجیب اللہ ندوی مدظلہ کی ذات گرامی کا اہم کردار رہا ہے جس کو فسادات نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ہم شکر گزار ہیں اور دست برد دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی میں ہمیں چلنے کی توفیق دے (آمین) ہمارے علماء و اسلاف نے دین و ملت کی ہمیشہ پاسبانی کی ہے، جب کبھی ملت اور اس کے افراد

کسی آزمائش و پریشانی میں مبتلا ہوئے تو علماء نے جانی و مالی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، آج ملک کو جن سنگین مسائل کا سامنا ہے ان کی اہمیت سے ہر شخص پوری طرح واقف ہے، ایسے اہم وقت میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدظلہ نے ان اہم مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے علماء کرام کو ایک جگہ مجتمع کر کے دورِ حاضر کے پیچیدہ مسائل پر غور کرنے اور ان کا حل ڈھونڈنے کا موقع فراہم کر دیا ہے ان کا یہ عظیم کارنامہ ہے اور احسان ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ نئے عزم و ارادہ کے ساتھ دین و ملت کی پاسبانی کریں، اسلامی فقہ اکیڈمی علمی و فنی محاذ پر کام کر رہی ہے، دوسرے محاذوں پر بھی اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔

معزز مہمانان کرام! عام طور پر مدرسہ کے ذمہ دار حضرات اہم اجتماعی، دینی و ملی کاموں میں دور و نزدیک سے خود تو شریک ہو جاتے ہیں مگر اپنے ادارہ کو بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے دور رکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی یا بنیاد پرستی کا دھبہ ان پر نہ لگ جائے، مگر جامعۃ الرشاد مدرسی مصلحتوں اور فرقہ پرستی کے الزام سے بے پروا ہو کر دینی و ملی کاموں میں جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اُسے بہت سی آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے مگر اس کے ذمہ دار اسے اسلامی حیات کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ملت کے مسائل میں ہم گونگے دیہرے بن کر صرف مدرسے چلاتے رہیں۔

محترم علماء کرام و مفتیان عظام! ہم صمیم قلب سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے اہم مشاغل سے وقت نکال کر سفر کی زحمت برداشت کی اور سمینار میں شریک ہوئے، شکر کے ان دلی جذبات کے اظہار کے وقت یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ کہیں اس اجنبیت کا اظہار نہ ہو رہا ہو اس لیے کہ جس خالص دینی و علمی مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے ایسی صورت میں ہم سب کو مل کر خدائے بزرگ و برتر کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم تحریر و تقریر اسامع کی حیثیت سے اس میں شریک ہوئے اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر کسی کار خیر کی طرف ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے۔

محترم حضرات! مٹواتہ بھینن اور اس کے اطراف کے قصبہ اپنے دین و ملی خدمات، دینی مدارس اور علماء و حفاظ کی کثرت کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے محدث کبیر ابوالمآثر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا انتقال ہوا ہے، جن کی عظمت و شہرت

سے نہ صرف پورا ملک بلکہ سارے اسلامی ممالک کے اہل علم واقف ہیں، انھوں نے تنہا حدیث نبوی کی جو خدمت انجام دی ہے وہ پورے کے پورے ادارے بسا اوقات انجام نہیں دے پاتے اور اس سے پہلے بے شمار علماء اس سرزمین پر پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی ہندوستان کا مشکل سے کوئی ایسا مدرسہ ہوگا جس میں اس دیار کے علماء بحیثیت مدرس یا شیخ الحدیث یا مفتی یا ناظم موجود نہ ہوں۔ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب منوہی کے رہنے والے ہیں، انھوں نے دراسات الحدیث پر جو کام کیا ہے اس پر ان کو فیصلہ یوارڈ مل چکا ہے اور حدیث نبوی کو کمپیوٹرائز کرنے کی جو سعی وہ کر رہے ہیں اس پر سارا عالم اسلام ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔

محترم حضرات! ضلع اعظم گڑھ کے کچھ حصہ کلوگ زیادہ تر زراعت سے منسلک رہے یا پھر ان کی آمدنی ملک سے باہر ملیشیا، سنگاپور اور ادھر چند سالوں سے عرب ملکوں سے ان کا معاشی رشتہ استوار ہوا ہے اور تجارت کی طرف میلان بڑھا ہے، مگر منوہی اور اس کے اطراف کا ذریعہ معاش ہمیشہ سے دست کاری اور تجارت رہا۔ ہے جو آج تک باقی ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ مجموعی حیثیت سے یہاں کے مسلمانوں کا رجحان دین کی طرف رہا ہے اور دینی و ملی کاموں میں پیسہ خرچ کرنا ان کا مزاج رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے چند تعصبات کو پاگنج، پورہ معروف، خیر آباد، محمد آباد، گھوسی وغیرہ میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ چھوٹے بڑے مدارس ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں گاؤں گاؤں مکاتیب ہیں اس طرح بچیوں کی کئی علیحدہ دینی درس گاہیں چل رہی ہیں اور کئی جدید علم کی درس گاہیں بھی ان کے زیر اہتمام چلی ہی ہیں۔ گو آزادی کے بعد کمیونزم کے اثرات اور سیکولر مزاج سیاسی رجحان کی وجہ سے اس میں کچھ کمی ضرور آئی ہے مگر اب بھی عوام و خواص کی اکثریت کا رخ دین ہی کی طرف ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں صحیح رخ سے جو بھی دینی و ملی کوششیں ہو رہی ہیں یا جو بھی ملی تحریک اٹھتی ہے یا جو کام پہلے سے ہو رہا ہے ان سب میں اس دیار اور خاص طور پر اہل منوہی پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے اور آج بھی لے رہے ہیں۔

محترم حضرات! اس سمع خراشی کی معافی چاہتے ہوئے ایک بار پھر میم قلب سے آپ حضرات کی تشریف آوری پر اپنی سرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں باسندگان ضلع منوہی کی طرف سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سمینار کو کامیاب بنائے اور اسے ہمت اسلامیہ کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ (آمین)

عرضِ داعی

انہ۔۔۔ مولانا مجیب اللہ ندوی، ناظم اعلیٰ جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ

الحمد لله الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد!

صدر محترم! علما، کرام اور حاضرین مجلس!

ابھی ابھی آپ حضرات نے برادرِ ابومصباح صاحب سے خطبہ صدارت اور مولانا نذیر احمد صاحب سے ضلع سٹوکی طرف سے جذباتِ شکر اور خیر مقدم کی تحسیریں سن رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے مہمانوں کے خیر مقدم اور شکریہ کا وہ فرض بڑی حد تک انجام دے دیا جو میزبانوں کی طرف سے ضروری ہوتا ہے، مگر ادارہ کے ایک خادم کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں بھی میم قلب سے شکر کے جذبات کا اظہار کروں۔

محترم حاضرین مجلس! سب سے پہلے اس خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں شکر کا اظہار کرتا ہوں جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے دین اور علم دین کو اس دنیا میں قابل قبول بنانے کی جدوجہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد میں تمام شرکاءِ سیمینار سے اپنے دلی جذباتِ امتنان و سپاس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو تفقہ فی الدین کی اس اجتماعی جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے زحمت سفر اٹھا کر تشریف لائے ہیں خاص طور پر ان مہمانوں کے ہم اور زیادہ شکر گزار ہیں جو ملک کے باہر سے طویل سفر برداشت کر کے محض اپنے دینی جذبہ کی بنا پر ایک چھوٹی سی جگہ پر تفقہ فی الدین کی اس جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے جس سے ہم کو نہ صرف

انتہائی مسرت ہوئی بلکہ اس سے اس دینی و علمی کام میں تقویت ملی ہے۔

محترم حضرات! سرزمین اعظم گڑھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دینی و علمی فعالیت بخشی ہے اس کا ذکر آپ حضرات اس سے پہلے کے دونوں خطبوں میں سماعت فرما چکے ہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر چند علمی کاموں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی سرزمین کے ایک گوشے میں بیٹھ کر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النبی جیسی لازوال کتاب لکھنی شروع کی جس کی تکمیل ان کے عزیز شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس موضوع پر دنیا کی کسی زبان میں شاید اتنی محققانہ کتاب نہیں لکھی گئی اسی سرزمین پر مولانا حمید الدین فراہیؒ نے قرآن پاک پر غور و فکر کے نہ جانے کتنے گوشے اہل علم کے لیے کھولے۔ اسی کے ایک قصبہ میں بیٹھ کر مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی جیسی ترمذی کی شرح لکھی۔ اسی سرزمین کے ایک گوشے چڑیا کوٹ کے رہنے والے مولانا عنایت رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بشری جیسی کتاب لکھی جو اپنے موضوع پر عرف آخر ہے، اسی سرزمین پر اقبال سہیل جیسے شاعر اور علامہ وقت پیدا ہوئے، آسان نظریہٴ اخصائیت پر تنقید اسی سرزمین کے ایک عالم سرسلمان مرحوم نے کی اسی سرزمین پر دارالمصنفین جیسا عالمی شہرت یافتہ ادارہ قائم ہے۔ آج بھی بھلا اللہ یہ ضلع علم دین کا مرکز بنا ہوا ہے۔

غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو عجیب تاثیر بخشی ہے۔ بقول علامہ اقبال سہیلؒ

”جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تاباں ہوتا ہے“

اس تمہید کے بعد کچھ باتیں سمینار اور قابل احترام شرکاء سے متعلق بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں! محترم حضرات! انسراں پاک نے غور و فکر کرنے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ علم، عقل، فکر، اولوالالباب، تفقہ فی الدین اور رسوخ علم، علم و عقل اور فکر کے خطاب میں اہل ایمان اور غیر اہل ایمان دونوں شامل ہیں، مگر تفقہ فی الدین، رسوخ علم اور اولوالالباب کا خطاب صرف اہل ایمان کے علماء اور خواص سے ہے، پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تفقہ فی الدین اور رسوخ علم اور اولوالالباب ہونا محض نظری چیز نہیں ہے بلکہ اس سے عمل کے ظہور کا بھی رشتہ ہے، دوسرے الفاظ میں تفقہ فی الدین اور رسوخ علم مقرون بالعمل ہے۔ فقہ کی جو تعریف امام ابوحنیفہؒ نے کی ہے اس میں اسی جامعیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام صاحبؒ کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

” الفقه معرفة النفس مالها وما عليها “

اس میں معرفۃ نفس نظریہ ہے اور مالہا اور ما علیہا عمل ہے۔ اس کی طرح سے ”والراسخون فی العلم“ کے بارے میں چار اہلہ صحابہ حضرت انس، حضرت ابو امامہ، حضرت دائد بن الاسقع اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الراسخون فی العلم کا مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں:

”سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الراسخون فی

العلم فقال من برت یمینہ وصدق لسانہ واستقام قلبہ ومن

عف بطنہ وفرجہ فذلک من الراسخین“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخین فی العلم کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا جو اپنی

قسم پوری کر دیں جو زبان کے سچے ہوں اور جن کے قلب میں استقامت ہو اور اپنے پیٹ اور

شرم گاہ کے پاکیزہ اور عقیف ہوں۔

تفقه فی الدین اور رسوخ علم کی اس عظیم ذمہ داری کے لیے ہمہ وقت غور و تدبیر کرنے اور

اس سے بڑھ کر فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسوہ ہمارے لیے تسبیح راہ ہے

وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اس کا بیشتر حصہ وہ درس و تدریس اور مطالعہ میں گزار دیتے، گریزوں کی

راتوں میں کرتا اتار دیتے اور طشت میں پانی رکھ لیتے، جب غنودگی آتی تو بدن پر چمچک لیتے لوگوں نے

آپ سے کہا آپ اتنا کم کیوں سوتے ہیں اور اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں ان کے جواب میں

انہوں نے جو کچھ فرمایا سینہ دل میں اتار لینے کے قابل ہے۔

”کیف انام وقد نامت عیون المسلمین فتوکلنا علیہا ویقولون اذا

وقع لنا امر رفعناہ الیہ فیکشفہ لنا فاذا نمت فقد تضیع

الدین“

میں کیسے سو سکتا ہوں جب عام مسلمان ہم پر اعتماد اور یہ خیال کر کے سو رہے ہیں کہ جب ہمارے

سامنے کوئی معاملہ یا نیا معاملہ پیش آئے گا تو ان کے پاس لے جائیں گے وہ اسے واضح کر دیں گے
تو اگر میں سو جاؤں تو اس سے دین منافع ہوگا۔

یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے تمام دروازے ان کے لیے داکر دیے تھے، اجتہاد و امتنباط
میں ان کا طریقہ یہ تھا:

"رَأَيْتَ مُحَمَّدًا يَذْهَبُ إِلَى الصَّبَاغِينَ وَيَسْأَلُ عَنْ مَعَامِلَاتِهِمْ

وَمَا يَدِيرُونَهَا فَنِعْمًا بَيْنَهُمْ"

میں نے امام محمدؐ کو دیکھا کہ وہ رنگ ریزوں کے پاس خود جاتے اور ان سے مل کر ان کے معاملات
میں وہ جو کچھ تبدیلی پیدا کرتے رہتے تھے اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے۔

محترم حضرات! اہل علم اور خاص طور پر توجہ ان علماء سے یہ بات بھی عرض کرنی ضروری ہے
کہ وہ درس و تدریس کی مجلس میں ہوں یا افتاء و قضاء کے منصب پر فائز ہوں ان کو اپنے سامنے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ حرز جان بنائے رکھنے کی ضرورت ہے "لا ادری نصف العلم"
اس لا ادری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو رب ذوالجلال والا کرام نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا"

اہل علم بزرگوں اور دوستو! ایک بات اور عرض کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے
علمی و تحقیقی کاموں میں پورے انہماک کے ساتھ لگے رہنے کے ساتھ اجتماعی و ملی مسائل سے بے خبر
نہ رہنا چاہیے۔ یوں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ دشمنان اسلام کی طرف سے سازشیں
ہوتی رہی ہیں مگر خاص طور پر اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے سلسلہ میں ہماری ذمہ داری
ہوتی ہے کہ ہم ان سے آنکھیں بند نہ رکھیں بلکہ پورے طور پر باخبر رہیں۔ اس وقت خاص طور پر روس
کی سیاسی شکست اور ہندو اسرائیل کے تعلقات کے بعد ملک کی صورت حال میں بڑا فرق ہو گیا
ہے۔ اب دنیا کا سیاسی، فوجی و اقتصادی توازن پورا کا پورا یہودیوں کے پلڑے میں ہے اس سے ہم کو
صرف باخبر رہنا چاہیے بلکہ اس کے مقابلہ کے لیے ہمیں ایک مستعدہ فکری و عملی تیاری کی شدید ضرورت
ہے یہی ہمارے نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور یہی ہمارے بزرگوں کی مدد
رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسرائیلیوں کو جیتا کرتے تھے ان کا بنیادی کام حالات کی آگاہی ہی ہوتا

تھا، اس ضمن میں کبھی کبھی ٹڈبھڑکی نوبت آجایا کرتی تھی۔

مترم حضرت! اب چند باتیں سمینار سے متعلق بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی اور اس سمینار کے موقع پر بھی ہندوستان کے بعض ممتاز علمائے راقم الحروف کو خط لکھا ہے کہ آپ لوگ اس کے ذریعہ آزادی رائے کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں نے دو ماہ پہلے الرشا میں فقہی سمینار کیوں؟ کے عنوان کے تحت چند باتیں عرض کی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کے سامنے دہرا دوں، ممکن ہے کہ اس سے ہمارے بعض بزرگوں کے دل میں جو خلیجان ہے وہ رفع ہو جائے۔

ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں ادھر دس پندرہ سال سے جو فقہی سمیناروں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ شرعی مقاصد اور دینی و علمی فوائد ہیں جن کو بروئے کار لانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے مگر بعض افراد ان کی انادیت کے سلسلہ میں کچھ شکوک کا اظہار کرتے ہیں یا اس کو مفید کام نہیں سمجھتے اس لیے اس کی وضاحت کے لیے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

کسی نئے پیش آمدہ مسئلہ کے جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ انفرادی طور پر کوئی مفتی اس کا جواب دے جیسا کہ عام طور پر شخصی معاملات میں ایسا ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کی ایک پوری جماعت غور کر کے جواز یا عدم جواز کا فتویٰ دے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انفرادی اور شخصی معاملات میں انفرادی فتویٰ ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا، مگر ایسے قدیم مسائل جن کی نئی نئی متشوع اور مختلف صورتیں پیدا ہو گئی ہوں یا وہ جدید معاشرتی اور اقتصادی مسائل جن کی حیثیت اجتماعی ہو، اور اس کا اثر پوری ملت پر پڑ رہا ہو یا پڑنے کا اندیشہ ہو یا پوری ملت اس میں مبتلا ہو تو ایسے مسائل میں سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم اجتماعی طور پر بحث و مباحثہ اور غور و فکر کر کے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی شرعی حکم لگائیں۔ عام طور پر عہد صحابہ میں یہی طریقہ رائج تھا۔ کلالہ کے مسئلہ میں دادا کی دراشت کے مسئلہ میں اور سواد عراق کی زمینوں کے مسئلہ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور یہی طریقہ امام ابوحنیفہؒ اپنی مجلس درس میں اختیار فرماتے تھے۔

کسی نئے مسئلہ میں انفرادی فتوے کے مقابلہ میں کوئی اجتماعی فتویٰ بہر صورت ملت کے

افراد کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے کیوں کہ انفرادی فتویٰ میں بسا اوقات دو متضاد فتویٰ سامنے آجاتے ہیں اس کی مثالیں روزانہ سامنے آتی ہیں، اجتماعی فتوؤں میں یہ صورت نہیں پیدا ہو پاتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کی حیثیت عزیمت یا رخصت کی ہوتی ہے بس یہی صورت اس وقت ان سمیناروں میں اختیار کی جا رہی ہے اور یہی اس کا بنیادی مقصد ہے مثلاً سود کی حرمت ایک متفق علیہ حکم ہے مگر ایک صدی کے اندر اس کے لینے دینے کی بے شمار نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اسی طرح بہت سے بالکل نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اب آپ بتائیے کہ ان کے بارے میں پہلی صورت اختیار کرنی بہتر ہے یا دوسری اس سلسلہ میں انفرادی فتوؤں کی اہمیت زیادہ ہے یا اجتماعی رائے کی۔ اس بنیادی مقصد کے ساتھ کچھ اور مقاصد و فوائد بھی ہیں جو اس بنیادی مقصد کو تقویت دینے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔

(۱) آج سے تیس چالیس برس پہلے دینی تعلیم میں جو اساتذہ اور طلبہ لگتے تھے وہ بالکل یکسو ہو کر پڑھتے تھے اور طلبہ یکسو ہو کر پڑھتے تھے ان کے لیے زندگی کا محبوب ترین مشغلہ تعلیم و تعلم تھا اسی لیے ان کی علمی استعداد ٹھوس ہوتی تھی اور ان میں علم دین کا ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا تھا مگر اب عام طور پر یہ صورت حال ہو گئی ہے کہ نہ تو طلبہ یکسو ہو کر پڑھتے ہیں اور نہ اساتذہ یکسو ہو کر پڑھتے ہیں۔ بلکہ بہت سے مشاغل کے ساتھ یہ بھی ایک مشغلہ ہوتا ہے اس لیے طلبہ میں وہ علمی شغف پیدا نہیں ہو پاتا جو مطلوب ہے، ان سمیناروں کے ذریعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسائل کے حل کے ساتھ عام علماء اور خاص طور پر باصلاحیت نوجوان علماء کے اندر علمی و تحقیقی ذوق اور اخذ مسائل کا ملکہ پیدا ہو، اور انفرادی علمی کمیاں اس اجتماعی علمی کوشش کے ذریعہ دور ہو سکیں اور بحمد اللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آرہے ہیں۔

(۲) نئے معاشرتی اور اقتصادی مسائل ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں مگر اس وقت مغربی تہذیب کے اثر سے اتنے پیچیدہ اور تدریجاً معاشرتی اور اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور ہوتے جا رہے ہیں کہ ان پر کوئی شرعی حکم لگانے کے لیے محض فقہی جزئیات پر نظر رکھنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مقاصد شریعت، اصول شریعت اور اصول فقہ پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ائمہ اربعہ کے مجتہدات پر بھی کسی حد تک نگاہ ہونی ضروری ہے تاکہ ان میں وسعت نظر کے ساتھ استنباط مسائل کی صلاحیت یعنی صحیح معنوں میں تفقہ فی الدین

پیدا ہو جو قرآن و سنت میں مطلوب ہے ان سمیناروں کے ذریعہ ان کے اندر مسائل پر اسی وسعت نظری کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ان سمیناروں میں کسی مسئلہ پر غور کرتے وقت تمام مذکورہ بالا پہلوؤں پر بحث ہوتی ہے۔

(۳) ان سمیناروں کے ذریعہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان سے شریعت اسلامی کی دوامی حیثیت کا اظہار بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے اب یہ آواز قدرے دب گئی ہے کہ شریعت اسلامی موجود دور کے پیچیدہ مسائل کا ساتھ نہیں دے سکتی خاص طور پر پاکستان اور بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں چند سال پہلے آزاد خیال مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز بہت بلند آہنگی سے لگ رہی تھی، مگر بحمد اللہ اب یہ آواز بہت دھیمی پڑ گئی ہے۔

(۴) ان کے ذریعے سیکولر قوانین کے مقابلہ میں اسلامی قانون کی اہمیت نہ صرف عام مسلمان اہل علم کے دلوں میں بڑھی ہے بلکہ خود ہمارے ملک کے اور دوسرے غیر مسلم ممالک کے ماہرین قانون بھی اس کی اہمیت تسلیم کرنے لگے ہیں۔ مصطفیٰ زرقا نے المدخل العقہی العام کے مقدمہ میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔

(۵) ان سمیناروں کے ذریعہ عام مسلمانوں میں بھی شریعت اسلامی پر اعتماد بڑھا ہے اب وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی مجلسوں میں شریعت اسلامی کی برتری کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ ان مقاصد و فوائد کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو شاید ان کی مقصدیت اور افادیت کے بارے میں انشاء اللہ کوئی خلیجان باقی نہیں رہے گا۔

الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد !

”مملکت یورب شیرازما است“

اسی شیراز بند کا۔ ہم ترین عسلاۃ خطہ اعظم گڑھ ہے، جس کے صدر مقام شہر اعظم گڑھ میں ماسلامک فقہ اکیڈمی کا یہ پانچواں سمینار منعقد ہو رہا ہے۔

دیار پورب کے اس مردم خیز خطہ اعظم گڑھ میں ہر علم و فن اور زندگی کے ہر میدان کی قد آور بلند پایہ شخصیتیں پیدا ہوئیں، اس مردم خیز خطہ کے تمام اعیان و مشاہیر کے اجمالی تذکرے کے لیے بھی بہت وقت اور فرصت چاہیے، اگر ہم صرف یہاں کے بیسویں صدی کے مشاہیر پر نظر ڈالتے ہیں تو علامہ فاروق چڑیا کوٹی، علامہ شبلی نعمانی، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری محدث، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فقیہ پوری، مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری، مولانا ابواللیث صاحب

ندوی، مولانا امجد علی اعظمی، مولانا جلیل احسن ندوی، مولانا امین احسن اصلاحی، استاذ القراء، مولانا ریاست علی صاحب جیسی بلند قامت شخصیتیں نظر آتی ہیں۔

خطہ اعظم گڑھ مدارس دینیہ کا بھی اہم مرکز ہے اس کے تمام قصبوں میں بڑے بڑے علمی مراکز قائم ہیں۔ مثلاً مدرسہ دارالعلوم منو ناتھ بھمن مدرسہ مفتاح العلوم منو، مدرسہ فیض عام منو، مرقاة العلوم منو، مدرسہ دارالحدیث منو، جامعہ احیاء العلوم مبارک پور، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مدرسہ الاصلاح سرگئے میر، جامعہ الرشاد، جامعہ الفلاح بلریا گنج۔

اعظم گڑھ ہی کی سرزمین پر دارالمصنفین قائم ہے جس کی تحقیقی خدمات نے نہ صرف اعظم گڑھ کی عزت و شہرت میں چار چاند لگایا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ دارالمصنفین نے تحقیق و تنقید کا نیا، متوازن اور معتبر معیار قائم کیا، مختلف اسلامی موضوعات خصوصاً سیرت و تاریخ پر بے نظیر لٹریچر تیار کیا، دارالمصنفین ہی کا پس شبلی کالج ہے جو علوم عصریہ کی مثالی تعلیم کے میدان میں اپنی شاندار تاریخ رکھتا ہے اور مسلم نوجوانوں کو عصری تعلیم سے لیس کرنے میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، دارالمصنفین اور شبلی کالج دونوں ادارے علامہ شبلی کے قائم کیے ہوئے ہیں اور مولانا مرحوم کی حوصلہ مندی اور دینی و ملی فکر مندی کی زندہ یادگار ہیں۔

شخصیات، اداروں اور تحریکات سے مالا مال خطہ اعظم گڑھ میں مجمع الفقہ الاسلامی الہند (اسلامک فقہ اکیڈمی) (انڈیا) کے پانچویں سمینار کا انعقاد میرے لیے بے پناہ مسرت و سعاد کی بات ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے سمینار کے لیے یہ مناسب ترین جگہ تھی اللہ تعالیٰ اس سمینار کو کامیاب نتیجہ خیز اور بار آور بنائے۔

محترم حضرات و شرکاء! اجلاس!

مجمع الفقہ الاسلامی الہند (اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا) کا قیام چند سال پہلے ہوا، ایک ننھے پودے کی طرح اس اکیڈمی کا وجود ہوا، لیکن الحمد للہ چند ہی سالوں میں اکیڈمی نے تنہا اور درخت کی شکل اختیار کر لی، اکابر علماء، اصحاب افتاء، اصحاب علم و تحقیق کی طرف سے اکیڈمی کو اعتماد و تعاون ملا، ہر مسلک و مکتب فکر کے معتمد اور صاحب ذوق علماء نے اکیڈمی کی آواز پر لبیک کہا، اسے ہر طرح کا تعاون دیا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے نئے مسائل کی تصویر و تفسیر میں علماء اور اصحاب افتاء کی بھرپور

مدد کی، اقتصادیات، بینکنگ، سیاسیات، سماجیات اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے اکیڈمی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، مدارس دینیہ کے نوجوان اساتذہ اور ہونہار فنکاران نے نئے عزم و حوصلہ کے ساتھ تحقیق و تصنیف کے میدان میں قدم رکھا اور اکیڈمی کے اٹھائے ہوئے سوالات پر بڑی عرق ریزی اور دبدبہ وری کے ساتھ مضامین لکھے، امت کے ان مختلف طبقات اور متنوع صلاحیتوں کو مربوط کر کے اسلامک فقہ اکیڈمی نے اپنا اہم اور نازک سفر شروع کیا۔

مع الفقہ الاسلامی (اسلامک فقہ اکیڈمی) کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات کی معاشی، معاشرتی، سیاسی و صنعتی تبدیلیوں اور جدید ترقیات میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا حل صحیح اسلامی خطوط کے مطابق قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اقوال سلف کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ الحمد للہ! اس مقصد کے سلسلہ میں اکیڈمی کی پیش رفت بہت نتیجہ خیز اور امید افزا رہی اس سے پہلے چار سمیناروں میں فقہ اکیڈمی نے متعدد اہم اور پیچیدہ مسائل کے بارے میں فیصلے کیے الحمد للہ! ہندو بیرون ہند کے دینی، علمی اور تحقیقی حلقوں نے ان فیصلوں کو غیر معمولی اہمیت دی اور ان کا علمی وزن محسوس کیا، یہ پانچواں سمینار بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ انشاء اللہ اس سمینار میں زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والے چند اہم مسائل پر غور و خوض ہوگا، اور سمینار میں شریک ہونے والے مختلف دینی مدارس و مکاتب اور مختلف مسلک و مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکابر علماء، اصحاب افتاء اور امتیاء علم و تحقیق بحث و مذاکرہ کے بعد ان مسائل کا متفقہ شرعی حل تلاش کریں گے۔

علماء امت و دانشوران ملت! اسلامک فقہ اکیڈمی کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ نئے باصلاحیت علماء کی صلاحیتوں کو علمی و تحقیقی رخ دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کر کے علم و تحقیق کا ماحول بنایا جائے، مدارس عربیہ کے ذہین و باصلاحیت فضلاء کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ عصر حاضر کے نت نئے معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل کو براہ راست سمجھ کر کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ان کا حل تلاش کریں، جن مسائل کے بارے میں کتاب و سنت اور ذخیرہ فقہ میں کوئی واضح اور متعین جواب نہ مل سکے، ان مسائل کو مقاصد شریعت، قواعد فقہ اور فقہ اسلامی کے ثانوی مصادر، استفسان، استصلاح، عرف وغیرہ کی روشنی میں حل کریں۔ بلاشبہ نوجوان علماء و فضلاء کی تربیت و ذہن سازی کا یہ کام بڑی طویل منصوبہ بندی اور جہد مسلسل چاہتا ہے۔ الحمد للہ! اکیڈمی نے اس سلسلہ میں کچھ

اقدامات کیے ہیں، ستمبر ۱۹۹۲ء میں اسلامک فقہ اکیڈمی کے زیر اہتمام مدارس عربیہ کے طلبہ کا اپنی نوعیت کا پہلا تربیتی کیمپ مدرسہ امداد العلوم قصبہ بسونڈہ ضلع غازی آباد میں منعقد ہوا، یہ کیمپ چار روز تک جاری رہا، مختلف عصری علوم کے ماہرین و متخصصین نے شرکاء کیمپ کو ان علوم سے روشناس کرایا اور ان علوم کی بنیادی معلومات پیش کیں، اس کے علاوہ اصحاب تحقیق علما نے فقہ اسلامی سے تعلق رکھنے والے اصولی موضوعات پر محاضرات پیش کیں۔ بلاشبہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں یہ ایک کامیاب تجربہ تھا، انشاء اللہ فقہ اکیڈمی اس تجربہ کی روشنی میں آئندہ مختلف مقامات پر اس طرح کے تربیتی کیمپوں کا انعقاد کرے گی تاکہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے لیے علوم عصریہ سے استفادہ کے مواقع فراہم ہوتے رہیں۔

فقہ اکیڈمی ایک ادراہم قدم اٹھانا چاہتی ہے، اکیڈمی نے اعلان کیا ہے کہ مدارس کے ذہین اور باصلاحیت فضلاء کے لیے تربیتی وظائف (اسکالرشپ) جاری کیے جائیں، چار چار وظائف تفسیر و حدیث کے لیے ہوں گے اور سات فقہ کے لیے، ان فضلاء کے لیے دو سالہ تربیتی کورس ہوگا۔ اصحاب تحقیق علما کی نگرانی میں یہ فضلاء تفسیر، حدیث، فقہ کا عمیق اور وسیع مطالعہ کریں گے۔ انشاء اللہ شوال ۱۴۱۳ھ سے اس پروگرام کا آغاز کر دیا جائے گا، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہونہار، باصلاحیت نوجوان فضلاء میں ان علوم کا تحقیقی ذوق پیدا ہو، اور وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے علوم و معارف کو بحث و تحقیق کے بلند معیار پر عصر حاضر کے اسلوب میں پیش کریں اور ہماری علمی مغفلوں میں جو سننا پھیلتا جا رہا ہے اس کا ازالہ کر سکیں۔

پانچویں فقہی سمینار منعقدہ اعظم گڑھ کا افتتاح کرتے ہوئے میرادل جذبات شکر سے معمور ہے۔ آخر میں، میں حضرت مولانا مجیب اللہ ندوی کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس سمینار کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا اور ہم سب کو اعظم گڑھ جیسے مردم خیز شہر میں عصری مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میری دعا ہے کہ سابقہ سمیناروں کی طرح یہ پانچواں فقہی سمینار بھی نتیجہ خیز رہے اور ہم لوگ زیر بحث مسائل میں اتفاق رائے سے ایسے فیصلے کر سکیں جن میں کتاب و سنت اور اصول شرع کی پابندی و پاسداری کے ساتھ موجودہ حالات اور پیچیدگیوں کا اطمینان بخفی، قابل عمل حل بھی موجود ہو۔

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ

۱۸۱۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، قاضی شریعت بہار و اڑیسہ

مصارف زکوٰۃ کا مسئلہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک فرض کی ادائیگی سے ہے، اگر زکوٰۃ ایسے لوگوں پر اور ایسے مصارف میں صرف کر دی جائے جو الہی شریعت کے اعتبار سے "مصرف" نہ ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اگر مصارف کا صحیح تعین نہ ہو اور وہ لوگ جو شرعاً مستحق ہیں ان کو مصرف زکوٰۃ سے خارج کر دیا جائے تو یہ مستحقین کو ان کے حق سے محروم کر دینا ہوگا، جسے ظلم کہا جائے گا، یہ بڑا فساد ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات کو خود قرآن کریم میں واضح فرمادیا اور ارشاد فرمایا
 "انفا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ
 قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل
 فریضۃ من اللہ" (سورہ توبہ، آیت: ۶۰)

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:
 "فاحکم اللہ عزوجل فرض الزکوٰۃ فی کتابہ ثم اکتدھا فقال
 فریضۃ من اللہ ولیس لاحد ان یقسمہا علی غیر ما
 قسمہ اللہ عزوجل ذلک ما کانت الاضافۃ لہ
 تعنی الدین بن ابوبکر بن محمد حسینی غنائی نے لکھا ہے:
 فان دفع ذکوٰۃ لغیر مستحقہا لفقد الشروط المعتمدۃ لم تجزأ ذمتہ منہا۔ (۲)
 ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

ولا یجوز صرف الزکوٰۃ السی غیر من ذکر اللہ تعالیٰ

م: حب نيل المآرب نے لکھا ہے:

” اهل الزکوة ثمانية اصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم عن
بناء المساجد والقناطر وسد الثغور وتكفين الموتى ووقف المحاض
وغير ذلك من جهات الخير“

مردادی کہتے ہیں:

لا يجوز لغير الاصناف الثمانية الأخذ من الزکوة مطلقاً
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب
صاحب محلی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت صحیحہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے
زکوة کے بارے میں فرمایا: ————— ”ضعوها مواضعها“
اور سعید بن جبیر نے فرمایا:
”ضعها حيث أمرک اللہ“

قرآن میں مذکورہ مصارف میں ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ کے ہر مصرف کے تعین میں
علماء کی آراء میں اختلاف پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ایسے مسئلے میں سخت اضطراب پیدا ہو رہا ہے جہاں تحقیق کو محروم کرنے
اور غیر مستحق پر زکوة صرف کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آج علماء ان مختلف اقوال اور ان کے
دلائل کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے لیے راہ عمل طے کریں تاکہ فی سبیل اللہ کے ابہام کی وضاحت اور اس کے اجمال کی
تفصیل پوری طرح متعین ہو جائے۔

فی سبیل اللہ کی وضاحت میں مختلف علماء کے اقوال

اگر ہم فقہ کی کتابوں میں بھرے ہوئے اقوال کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں
بعض علماء نے غیر معمولی توسع اختیار کیا ہے اور ہر عمل خیر پر مال زکوة صرف کرنا جائز قرار دیا ہے

بعضوں نے مسلمانوں کی مصالح عامہ کے ساتھ فی سبیل اللہ کو خاص کیا ہے، بعضوں نے اسے صرف جہاد فی سبیل اللہ تک محدود رکھا ہے۔

اب ہم ذیل میں ان تمام اقوال کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

(۱) پہلا قول: فی سبیل اللہ کا لفظ تمام ہی قسم کے اعمال خیر اور قربت و طاعت پر حاوی ہے، یہ رائے امام رازی نے امام قفال سے نقل کرتے ہوئے بعض فقہاء کی طرف منسوب کی ہے، لیکن ان فقہاء کے نام نہیں بتائے۔ امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”واعلم ان ظاهر اللفظ فی قوله تعالى وفي سبيل الله لا يوجب

القصير على كل الفزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض

الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين

الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لان قوله في سبيل الله عام

في الكل (تفسیر کبیر ۱۲/۱۱۳)

نواب صدیقی حسن خاں نے الروضة الندیہ میں لکھا ہے کہ آیت مصارف زکوٰۃ میں مذکور لفظ فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کا راستہ ہے اور جہاد اگرچہ اللہ تک پہنچانے والے راستوں میں اہم ترین راستہ ہے لیکن باب زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کے حصے کو مجاہدین کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف کرنا ہر اس عمل پر جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جائز ہوگا، آیت کا لغوی معنی یہی ہے اور لغوی معانی پر وقوف واجب ہے اس لیے کہ اس مقام پر شرع سے کوئی نقل و سحت کے ساتھ ثابت نہیں۔“

نواب صدیقی حسن خاں نے اپنے اسی رجحان کے مطابق تمام قربتوں میں زکوٰۃ کے صرف کو جائز قرار دیتے ہوئے علماء کو بھی مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہے اگرچہ وہ غنی ہوں، تو اب صاحب لکھتے ہیں:

”من جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح

المسلمين الدينية فان لهم في مال الله نصيبا سواء كانوا اغنيا

او فقراء بل الصرف في هذه الجهة من اهم الامور لان العلماء

ورثة الانبياء وجملة الدين وبهم تحفظ بيضة الامة ثم

وشريعة سيدنا الامام: (الهدية الندية ۲۰۷)

دائم رہے کہ خود نواب صاحب مرحوم نے اپنی تفسیر فتح البیان میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے
 جمہور کے اس قول کو ترجیح دی ہے، جس میں فی سبیل اللہ سے ”وہم الغزاة والمرابطون يعطون من
 الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وان كانوا اغنياء“ مراد لیا گیا تھا۔
 اس قول کے بارے میں نواب صاحب مرحوم لکھتے ہیں:

”والاول اولی (لجماع الجمہور علیہ) (فتح البیان ۱۵۱/۴)

بعض حضرات نے یہ قول امام کا سانی صاحب بدائع کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کے اس جملے
 سے کہ فی سبیل اللہ تمام ہی قربتوں کا نام ہے اس لیے اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ کی اطاعت میں سعی
 کر رہا ہو، یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے لیکن ان کا یہ قول اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ شخص محتاج
 ہو، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بنا مسجد وغیرہ جن میں کوئی شخص مصرف نہیں بلکہ کام مصرف ہے
 وہ اس ذیل میں نہیں آتے اور اگر اشخاص ہی ہوں جو کسی دینی جدوجہد میں مشغول ہوں تو وہ بھی اس شرط
 کے ساتھ مصرف ہوں گے کہ وہ محتاج ہوں۔ کا سانی کے پہلے جملے نے جو توسع پیدا کیا تھا، اس شرط
 نے اس توسع کو ختم کر دیا۔

(۲) دوسرا قول

”فی سبیل اللہ“ مسلمانوں کی مصالح عامہ کو شامل ہے، اس قدر کا حاصل یہ ہے کہ ہر طاعت و کار
 خیر مصرف زکوٰۃ نہیں بلکہ انھیں کاموں پر فی سبیل اللہ کی مد میں زکوٰۃ صرف لی جاسکتی ہے جن کا تعلق مسلمانوں
 کی عمومی مصالح سے ہو، اور جن سے مسلمانوں کے دین اور ان کی اجتماعی حیات کی بقا اور ترقی کا تعلق ہو، مثلاً
 جنگ کی تیاری، فوجوں کی غذائیں، فوجی ہسپتال، عمومی خیراتی اسپتال وغیرہ۔ اسی ذیل میں علوم شرعیہ
 کے مدارس جو مسلمانوں کی عام مصلحت سے تعلق رکھتے ہیں (بشمول اساتذہ مدارس کے جو کسی اور ذریعہ آمدنی سے
 علیحدہ ہو کر بالکل مدارس دینیہ میں تعلیم و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں) آتے ہیں۔ یہ رائے عام طور پر علما سلف
 میں نہیں پائی جاتی البتہ ماضی قریب میں شیخ محمد رشید رضا مصری اور شیخ سلطوت وغیرہ نے اختیار کی ہے۔

(۳) تیسرا قول

فی سبیل اللہ میں حج بھی داخل ہے۔

امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ امام احمد سے اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں اور فقہاء حنابلہ کے یہاں ترجیحات بھی مختلف نظر آتی ہیں۔
ابو عبید بن قاسم بن سلام نے بعض صحابہ کی یہ رائے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:
”هذا القول مہجور غیر معمول بہ“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی مجموعہ فتاویٰ میں اس رائے کو اختیار ہے۔

پھر یہ کہ جس حاجی کو زکوٰۃ دی جائے اس کا فقیر ہونا ضروری ہے یا نہیں، پھر حج فرض، حج نفل کا ایک ہی حکم ہے یا الگ، یہ سب بحثیں فقہاء حنابلہ نے اپنی کتابوں میں کی ہیں۔

فقہاء حنفیہ میں سے محمد بن الحسن کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو سفر حج میں نکلا، قافلہ سے بچر گیا، اس لیے کہ اس کے اخراجات سفر مانع ہو گئے یا اس کی سواری اسے دھوکا دے گئی، تو یہ حاج منقطع مصرف زکوٰۃ ہے۔

مہرور فقہاء، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، سفیان ثوری، ابو ثور، ابن المنذر وغیرہ حاج کو زکوٰۃ دینا جائز قرار نہیں دیتے۔

(۴) چوتھا قول

علماء مدرسین، اصحاب افتاء و قضا اور طلبہ علوم شرعی جو تحصیل علم کے لیے وقف ہیں، انھیں زکوٰۃ دینی جائز ہے۔

یہ رائے بعض متاخرین فقہاء کی ہے جنہوں نے مجاہدین و غزاة کے ساتھ قضا، افتاء اور تدبیر جیسے عمومی مصالح امت میں مشغول لوگوں کو ملحق قرار دیا ہے، جیسا کہ صنعانی نے سبل السلام جلد ۱/۴۵۱ میں اس قول کا تذکرہ کیا ہے اور بعض فقہاء احناف نے طلبہ علم و غنیہ کو باوجود غنی ہونے کے زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے۔

۱۔ الانصاف للمرادی ۲۳۵/۲ ۲۔ الاسوال للکلبی ص ۹۹

۳۔ مجموعہ فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۲۴۳/۲۸ ۴۔ شامی ۲۳۲/۲ - بدائع الصنائع ۲۹۸

۵۔ شامی ۲۳۲/۲ - ۲۳۳

(۵) پانچواں قول:

فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ و جہاد ہے۔

علمائے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فی سبیل اللہ میں غزوہ و جہاد داخل ہے، اس کے بعد غزوہ و جہاد کے علاوہ کسی اور کام کے فی سبیل اللہ میں داخل ہونے کے بارے میں فقہائے امت کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن فقہائے مجتہدین کی بڑی تعداد اسی کی قائل ہے کہ فی سبیل اللہ میں غزوہ و جہاد کے علاوہ کوئی اور کام داخل نہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ رحمہم اللہ کا اس بارے میں متفقہ قول یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق غازی ہی ہیں۔ عہد صحابہ سے لے کر دورِ حاضر تک یہی جمہور علماء کا قول رہا ہے۔ علامہ ابن رشدؒ فی سبیل اللہ کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال ابوحنيفة

وقال الشافعي هو الغازی جارا الصدقة وانما اشترط جارا الصدقة

(أن عند أكثرهم انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد

الا من ضرورة) (برایۃ المجتہد ۴/۲۸۳)

جمہور فقہاء کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہونے کے باوجود کہ فی سبیل اللہ میں صرف غزوہ و جہاد آتا ہے، اس سلسلہ کی کچھ تفصیلات کے بارے میں ان میں باہم اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے غازیوں اور مجاہدین کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ان کے فقیر ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، بعض فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہی غازی فی سبیل اللہ کے دائرہ میں آئیں گے جو بیت المال سے اجرت لیے بغیر رضا کارانہ طور پر جنگوں میں حصہ لیں، غرضیکہ تفصیلات میں کچھ اختلاف ہونے کے باوجود فقہاء کی غالب اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ غزوہ و جہاد تک محدود ہے۔

پہلے قول کے دلائل

(۱) جو حضرات فی سبیل اللہ میں تمام نیک کاموں کو داخل کرتے ہیں ان کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ لفظ ”فی سبیل اللہ“ عام ہے، لہذا کسی دلیل کے بغیر اس لفظ عام کو اس کے بعض افراد

کے ساتھ مخصوص کر دینا درست نہیں ہے اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنا پر "فی سبیل اللہ" کو غزوہ جہاد کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے۔ نواب صدیق حسن صاحب اس دلیل کو پوری قوت کے ساتھ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

"واما سبیل اللہ فالمراد به ههنا الطريق الیہ عزوجل۔ والجهاد وان کان اعظم الطريق الی اللہ عزوجل لکن لادلیل علی اختصاص هذا السهم به بل یصح الصرف بذالك فی كل ما كان طریقاً الی اللہ عزوجل، هذا معنی الآية لغة الواجب الوقوف علی المعانی اللغویة حیث لم یصح النقل هنا شرعاً۔"

(۲) فی سبیل اللہ کے عموم پر دوسرا استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ، تابعین اور فقہاء نے حج کو فی سبیل اللہ میں داخل قرار دیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ غزوہ و جہاد تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے کار خیر بھی اس میں داخل ہیں، اور جب غزوہ و جہاد سے آگے بڑھ کر حج کو "فی سبیل اللہ" میں داخل مان لیا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسرے نیک کاموں کو اس سے خارج قرار دیا جائے زکوٰۃ کے دوسرے کار خیر میں صرف کرنے کے جواز کی ایک دلیل کتب حدیث کی وہ روایت بھی ہے جسے امام بخاریؒ نے "الجامع الصحیح" کے باب "القتالۃ" میں ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک صحابی کو خبیر میں یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خوں بہا صدقہ کے اونٹوں میں سے دیا۔

(۳) نواب صدیق حسن صاحب نے تمام نیک کاموں میں مشغول افراد کو زکوٰۃ دینے کے جواز پر یہ استدلال بھی پیش کیا ہے کہ صحابہ کرام ہر سال بیت المال سے عطیہ لیا کرتے تھے، بیت المال میں جمع شدہ مال کا ایک حصہ مال زکوٰۃ ہوا کرتا تھا، اور بیت المال سے عطیہ لینے والے صحابہ میں مال دار و غریب دونوں قسم کے صحابہ تھے، ایک ایک شخص کا عطیہ ہزاروں کو پہنچ جاتا تھا۔

دوسرے قول کے دلائل

"فی سبیل اللہ" کے مصداق کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ "فی سبیل اللہ" سے مراد مسلمانوں کے عمومی مصالح ہیں، جن سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے دین کی بقا و ترقی اور مملکت کے اجتماعی امور وابستہ ہیں، قدیم مفسرین مجتہدین اور فقہاء کے یہاں یہ قول نہیں ملتا۔ سب سے پہلے شیخ محمد رشید رضا اور شیخ الازہر محمد شلتوت نے یہ قول اختیار کیا، اس کے بعد بعض دوسرے حضرات نے ان کی پیروی کی، ان حضرات کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے :

(۱) قرآن و سنت میں کوئی ایسی صراحت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم فی سبیل اللہ کو کسی خاص کارِ خیر کے لیے مخصوص کر سکیں، لہذا فی سبیل اللہ کا مصداق طے کرنے کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہر عالم و فقیہ کو اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کا حق ہے، اس مسئلہ کا اجتہادی ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماضی اور حال میں فی سبیل اللہ کے مصداق کے بارے میں علمائے اور فقہاء کا اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے "فی سبیل اللہ" کو غازیوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، بعض حضرات نے غازیوں کے ساتھ حج و عمرہ کرنے والوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے، بعض نے فی سبیل اللہ کا مصداق طالب علموں کو قرار دیا ہے۔

(۲) ان حضرات کا ایک استدلال صدقہ کے اونٹوں سے خوں بہا ادا کیے جانے کی اس حدیث سے بھی ہے جس کا تذکرہ قول اول کے دلائل کے ذیل میں آچکا ہے، استدلال کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع نزاع اصلاح ذات البین نیز مقتول کے اولیاء کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے خوں بہا ادا کیا، جب امن برقرار رکھنے کے مقصد سے رفع نزاع کے لیے مقتول کے درشتہ کو خوں بہا میں زکوٰۃ دینا جائز ہے تو یہ بات بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے کہ اسلامی مملکت میں امن و امان کے قیام اور اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے، مصالح عامہ کے کاموں میں زکوٰۃ خرچ کر کے اسلامی مملکت کو استحکام بخشنا جائے۔

(۳) فقہاء کی ایک جماعت نے زکوٰۃ کے آٹھویں مصارف کے لیے صرف زکوٰۃ کی علت یہ قرار دی ہے

کہ ان مصارف پر خرچ کرنے سے مسلمانوں کی عمومی حاجت اور منفعت پوری ہوتی ہے۔ جب متعدد مصارف زکوٰۃ میں زکوٰۃ صرف کرنے کی علت مسلمانوں کی عمومی حاجت و منفعت ہے تو ہم کیوں نہ اس علت کو عام کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو مصارف زکوٰۃ کے دائرہ میں لے آئیں جن میں مسلمانوں کی عام مصلحت اور مسلم سوسائٹی کا اجتماعی مفاد ہو۔

تیسرے قول کے دلائل

(۱) جن حضرات نے غزوہ و جہاد کے ساتھ حج کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل کیا ہے ان کا استدلال چند روایات و آثار سے ہے، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فی سبیل اللہ میں شمار کیا اور جس شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ (راہ خدا) میں مجبوس کر دیا تھا اسے آپ نے ہدایت دی کہ اپنا وہ اونٹ حج کرنے کے لیے دے دے۔ اس سلسلہ کی ایک روایت مسند احمد میں آتی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ام معقل رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو معقل سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ادھر حج لازم ہے اور آپ کے پاس ایک جوان اونٹ ہے، مجھے وہ اونٹ دے دیجیے تاکہ میں اس پر حج کراؤں۔ ابو معقل نے کہا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں نے وہ اونٹ فی سبیل اللہ (راہ خدا) میں مجبوس کر دیا ہے۔ ام معقل نے کہا کہ پھر مجھے حضور کے باغ کی فصل دے دیجیے۔ ابو معقل نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری کھجور کی پیداوار میرے بال بچوں کی روزی ہے، ام معقل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو معقل اور ام معقل دونوں چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ام معقل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میرے ذمہ حج لازم ہے اور ابو معقل کے پاس جوان اونٹ ہے۔ ابو معقل نے عرض کیا کہ ام معقل کی بات درست ہے، لیکن میں نے وہ اونٹ فی سبیل اللہ میں مجبوس کر دیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ام معقل کو وہ اونٹ حج کرنے کے لیے دے دو، کیوں کہ حج بھی فی سبیل اللہ (راہ خدا) میں ہے۔

حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں اسی طرح کا ایک واقعہ ابو طلحہ اور ام طلحہ کا آتا ہے۔

(۲) امام بخاری نے تعلیقاً ابوالاس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کے لیے صدقہ کے اونٹ پر سوار کیا (حوالہ، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قول اللہ فی الرقا

والغارمین و فی سبیل اللہ۔ امام احمد، ابن خضیمہ اور حاکم وغیرہ نے اس حدیث کی سند متصل ذکر کی ہے۔
(۳) چند صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ انھوں نے حج کے لیے زکوٰۃ کا مال دینے کا فتویٰ دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ سے عسلا م آزاد کیا جائے گا اور زکوٰۃ کا مال حج میں دیا جائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انھوں نے زکوٰۃ کا مال حج کرنے والوں کو دینے کا فتویٰ دیا۔ اس طرح کے متعدد آثار حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں نقل کیا ہے، یہ احادیث و آثار اس بات کے ثبوت ہیں کہ جہاد کے ساتھ حج بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام محمد بن حسن، امام احمد، اسحاق بن راہویہ سے بھی یہ قول منقول ہے۔

چوتھے قول کے دلائل

بعض متاخرین فقہاء نے علماء و مدرسین، اصحاب افتاء اور طلبہ علوم دینیہ کو بھی غازی کے ساتھ ملحق کر کے مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا ہے۔ ان حضرات نے اپنے اس قول پر کوئی قابل ذکر دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ مصنف سبل السلام اس نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عمدة الاحکام کے شارح نے لکھا ہے کہ غازی کے ساتھ وہ لوگ بھی ملحق کیے جائیں گے جو

مسلمانوں کی کسی عمومی مصلحت مثلاً قضاء، افتاء اور تدلیس انجام دے رہے ہوں، خواہ وہ

لوگ مال دار ہی ہوں یا نہ

پانچویں قول کے دلائل

عہد صحابہ سے لے کر دور حاضر تک جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ فی سبیل اللہ سے صرف غزوہ و جہاد مراد ہے۔ دوسرے نیک کام زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ میں داخل نہیں ہیں۔ سچی بات

یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی تین صدیوں میں یہی علماء کا متفقہ قول تھا، ہاں محدود دسے چند افراد ایسے ضرور تھے جنہوں نے فی سبیل اللہ میں حج کو بھی شامل کیا تھا۔

ان حضرات کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اور صحابہ کرام کو زبان میں جب فی سبیل اللہ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔ شیخ المفسرین ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

"واما قوله في سبيل الله فانه يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه و شريعته التي شرعها لعباده لقتال اعدائه وذلك هو الغزو" ابن الاثير لکھتے ہیں:

"السبيل في الاصل الطريق ويذكر ويؤنث والتأنيث فيها أغلب وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص، سلك به طريق التقرب الى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وانواع التطوعات وإذا أطلق سبيل الله فهو في الغالب واقع على الجهاد وحتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصود عليه" ابن جوزی لکھتے ہیں،

"إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد" ابن قدامة منبلی لکھتے ہیں:

"سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو"

حافظ بن عمر عسقلانی فرماتے ہیں:

المتبادر عند اطلاق لفظ "في سبيل الله" الجهاد

۱۔ تفسیر ابن جریر ۱/۱۶۵ ۲۔ النہایہ فی غریب الحدیث ۲/۲۳۸

۳۔ فتح الباری ۴/۳۸ ۴۔ فتح الباری ۲/۲۹

"المتبادر الى الافهام ان سبيل الله تعالى هو الفوز واكثر ما جاء

في القرآن العزيز كذلك

ابن قدامر حنبلي المعنى میں لکھتے ہیں:

"كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما اريد به الجهاد الا

اليسير فيجب حمل ما في هذه الآية (يعني آية الصدقات)

على ذلك لأن الظاهر ارادته به

تمام فقہی مسلک کے اصحاب علم و تحقیق فقہاء کا مطالعہ یہی ہے کہ فی سبیل اللہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ سبیل اللہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ عام ہے، اس میں ہر کار خیر داخل ہے، کتاب و سنت میں بھی کہیں کہیں اسی عام لغوی معنی میں سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے، لیکن کتاب و سنت میں سبیل اللہ کا استعمال جب قرآن کے بغیر مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے غزوہ و جہاد ہی مراد ہوتا ہے۔ قدیم مفسرین و فقہاء کے علاوہ دور جدید کے بعض علماء نے بھی کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ کے استعمالات کا تتبع کر کے "فی سبیل اللہ" کے اس مخصوص معنی کو ثابت کیا ہے، کتب حدیث میں ابواب الجہاد کی حدیثوں کا مطالعہ بھی اسی نتیجہ تک پہنچاتا ہے۔

(۲) جمہور فقہاء کی طرف سے استدلال میں وہ احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں جو فن حدیث کی متعدد

اہم کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة، لغارفي سبيل الله او العامل

عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين

فتصدق على المسكين فاهدي المسكين للغني

اس حدیث میں زبان رسالت نے فی سبیل اللہ کے ساتھ "غاز" کی قید لگا کر زکوٰۃ کے

مصرف فی سبیل اللہ کی مراد متعین کر دی، فی سبیل اللہ کے بارے میں مختلف اقوال کے تمام دلائل کا

اعاطہ یہاں مقصود نہیں ہے، تفصیلی دلائل کے لیے تفسیر حدیث، فقہ کی اہم کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، اوپر کے صفحات میں زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کے بارے میں مختلف اقوال اور ان کے اہم دلائل اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ مختلف اقوال کے درمیان محاکمہ اور ان کے دلائل کا موازنہ اصحاب علم و بصیرت علماء اور فقہاء پر چھوڑ دیا گیا۔

ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے فی سبیل اللہ کا مصداق طے کرنے کی خاطر جن نکات کو طے کرنا اور جن سوالات کا منقح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہیں:

(۱) مصارف زکوٰۃ کو طے کرنے میں سب سے بنیادی حیثیت سورہ توبہ کی آیت نمبر ۶ "انما الصدقات

للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم" کو حاصل ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے مصارف کو حصر کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ کلمہ "انما" حصر پر دلالت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعہ مصارف زکوٰۃ کا جو حصر بیان کیا گیا ہے وہ حصر حقیقی ہے یا حصر اضافی؟ منشأ سوال یہ ہے کہ اگرچہ عہد صحابہ سے لے کر دور حاضر تک جمہور مفسرین فقہاء اور علماء مصارف زکوٰۃ والی آیت کا حصر حقیقی قرار دیتے رہے اور یہ صراحت کرتے رہے کہ اس آیت میں مذکور آٹھ مصارف کے باہر زکوٰۃ کا مصرف کرنا قیامت تک کے لیے ناجائز ہے۔ زکوٰۃ انہی مصارف میں صرف کی جائے گی۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے "حجۃ اللہ البالغہ" میں اس حصر کو اضافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"..... وعلى هذا فالصرف في قوله تعالى "انما الصدقات" اضافی

بالنسبة الى ما طلبه المنافقون في صرفها فيما يشتهون على ما

يقتضيه سياق الآية والسرف في ذلك أن الحاجات غير محصورة

وليس في بيت المال في البلاد الخاصة للمسلمين غير الزکوۃ

كثير مال . فلا بد من توسعه لتكفي نوائب المدينه واللہ اعلم

(۲) جمہور مفسرین و فقہاء نے آیت مصارف زکوٰۃ میں مذکور "فی سبیل اللہ" سے غازی مراد

لیا ہے۔ ان حضرات نے ”لا تحل الصدقات لغنی الا لخمسة لغازی سبیل اللہ الخ“ والی حدیث کے علاوہ ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ کتاب و سنت میں اگرچہ فی سبیل اللہ کا اطلاق مختلف دینی کاموں کے لیے کیا گیا ہے، لیکن جب کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ کا استعمال مطلق طور پر کسی قید و تریب کے بغیر ہوتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔ شیخ یوسف قرضاوی نے ”فقر الزکوٰۃ“ میں کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ کے استعمالات کا استقراء و تتبع کر کے یہی بات ثابت کرنی چاہی ہے، کیا آپ مجبور فقہاء کے اس دعویٰ سے متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ کا استعمال جب کتاب و سنت میں مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوا کرتا ہے۔

(۳) یہ ایک حقیقت ہے کہ قرون اولیٰ میں زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی تشریح میں دو ہی قول ملتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، مفسرین، فقہاء کی غالب اکثریت نے فی سبیل اللہ کو غزوہ میں محصور کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ رہا کہ فی سبیل اللہ میں حج بھی شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آیات احکام میں سے کسی آیت کی تشریح میں قرون اولیٰ میں صرف دو قول پائے جاتے ہوں تو کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ انہیں دونوں اقوال میں سے کسی ایک قول کو اختیار کریں یا ہم ان دو اقوال کو چھوڑ کر آیت کی تفسیر و تشریح میں کوئی تیسرا یا چوتھا قول بھی اختیار کر سکتے ہیں؟

(۴) فقہائے احناف کے نزدیک زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق جو لوگ بھی ہوں بہر حال فی سبیل اللہ کے دائرہ میں آنے والے لوگ فقیر ہونے ہی کی صورت میں زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، عاملین زکوٰۃ کے علاوہ باقی تمام مصارف میں فقہائے احناف فقر کی شرط لگاتے ہیں، اسی لیے جن فقہائے احناف نے فی سبیل اللہ کا مصداق طالب علموں کو قرار دیا ہے یا تمام امور خیر کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا ہے (مثلاً صاحب فتاویٰ ظہیریہ اور علامہ کاسانی) ان کی اس تشریح سے مستحقین زکوٰۃ کے مسئلہ میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں پیدا ہوا، کیوں کہ جب ان حضرات کے نزدیک فی سبیل اللہ کے دائرہ میں آنے والے لوگ فقر کی شرط کے ساتھ ہی مستحق زکوٰۃ ہوئے تو وہ لوگ زکوٰۃ کے پہلے مصرف فقراء میں متفقہ طور پر داخل ہو چکے، فقہائے احناف کے نزدیک فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط ہونے ہی کی وجہ سے غالباً ان حضرات کے قول پر زیادہ رد و قدح نہیں ہوئی، جنہوں نے فی سبیل اللہ میں تمام امور خیر کو داخل کیا یا طلبہ کو اس کے مصداق قرار دیا، کیوں کہ فقر کی شرط لگانے کے بعد فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعیین میں اختلاف نتیجہ کے

اعتبار سے کوئی حقیقی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل) کے نزدیک جو لوگ زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے مصداق ہیں ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر کی شرط نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط نہ لگانے کی صورت میں اس کے مصداق کی تعیین میں اختلاف ایک حقیقی اختلاف بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں فی سبیل اللہ کی تشریح میں زیادہ احتیاط اور حساسیت ہے۔ فقہائے مالکیہ اور فقہائے شافعیہ کے یہاں متفقہ طور پر یہ بات ملتی ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق صرف غازی ہے اور فقہ حنبلی میں دو قول ملتے ہیں۔

(۱) فی سبیل اللہ سے صرف غازی مراد ہے۔

(۲) فی سبیل اللہ میں غزوہ کے ساتھ حج بھی شامل ہے۔

مذکورہ بالا معروضات کو سامنے رکھ کر آپ تحریر فرمائیں کہ.....

(الف) : زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کا آپ کے نزدیک کیا مصداق ہے؟ فی سبیل اللہ کے دائرہ میں کون کون لوگ آتے ہیں، اس کے دائرہ کی وسعت کہاں تک ہے؟

(ب) : جو لوگ بھی فی سبیل اللہ کا مصداق ہوں ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر کی شرط ہے یا نہیں؟ (۵) مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل ہیں یا نہیں؟ یعنی کیا یہ بات درست ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کی تعلیل کر کے اشتراک علت کی بنا پر ان آٹھ مصارف کے علاوہ کچھ دوسری قسموں کو مصارف زکوٰۃ کے ساتھ ملحق کیا جائے اور ان پر زکوٰۃ کا مصرف کیا جانا جائز قرار دیا جائے۔ بعض حضرات نے فی سبیل اللہ کا مصداق جہاد عسکری کو قرار دینے کے باوجود جہاد قلمی، جہاد فکری وغیرہ کو جہاد عسکری پر قیاس کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق اگرچہ جہاد عسکری ہی ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے جہاد قلمی، جہاد فکری، جہاد ثقافتی وغیرہ پر بھی زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز ہے۔ کیا آپ کے نزدیک یہ نقطہ نگاہ قابل قبول ہے؟ اور اصولاً کیا اس کی گنجائش ہے کہ مصارف زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے کچھ اور قسموں کو مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا جائے؟

(۶) یہ واقعہ ہے کہ دور حاضر میں مختلف دینی اور دعوتی کاموں کے لیے بے پناہ سرمایہ کی ضرورت

ہے۔ دور حاضر کی ترقیات اور جدید وسائل نے دینی کاموں کی ضروریات اور مصارف کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ آج کل مسلمان دینی کاموں کے لیے جو سرمایہ دیتے ہیں اس کا کم و بیش اتنی نوے

فی صد زکوٰۃ ہی کی رقم سے ہوتا ہے۔ صدقات نافلہ اور غیر زکوٰۃ کی مددوں میں دینے کا رواج دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں دینی کام کرنے والے اداروں (مدارس، اکیڈمیاں، تنظیمیں وغیرہ) کے لیے یہ پابندی بہت دشوار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مختلف اخراجات اور منصوبوں میں زکوٰۃ کی رقم صرف نہ کریں۔ کیا اس دشواری کے پیش نظر آپ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ وسیع کر دیا جائے اور اس سلسلہ میں دلائل کی قوت و منف سے قطع نظر متاخر یا معاصر علماء کے تعلیم و توسیع والے قول کو اختیار کر لیا جائے؟

(۷) اگر آپ کے نزدیک زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں تعلیم ہے یعنی اس کے دائرہ میں غزوہ اور حج کے علاوہ کچھ اور کام بھی آتے ہیں تو یہ وضاحت بھی مطلوب ہے کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ کس حد تک وسیع ہے، اس کے حدود کیا ہیں؟ اور آپ فی سبیل اللہ کا دائرہ اور جو حدود سمجھتے ہیں، مختصراً اس کے دلائل کیا ہیں؟۔

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ

کے بارے میں قائم کردہ سوالات کے مختصر جوابات

ان — مولانا عتیق احمد قاسمی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

فی سبیل اللہ کے بارے میں قائم کردہ سوالات کے جوابات:
جواب سوال ۱: سورۃ توبہ کی آیت میں زکوٰۃ کے مصارف حصر کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ میری معلومات اور مطالعہ کی حد تک مذکورہ بالا آیت میں حصر کا حقیقی ہونا اجماعی ہے۔ قرونِ اولیٰ سے لے کر دورِ حاضر تک فقہاء مجتہدین، مفسرین اور علماء امت نے اس حصر کو حقیقی قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں علماء امت کی چند تصریحات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

آیت مصارف کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا امام شافعیؒ نے لکھا ہے،
"فاحکم اللہ عزوجل فرض الزکاة فی کتابہ ثم اکتدھا فقال فریضة
من اللہ وليس لاحد ان یقسمها علی غیر ما قسمہ اللہ
علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں،

"ولا یجوز مصرف الزکاة الی غیر من ذکر اللہ تعالیٰ من بناء
المساجد والقناطر..... واشباه ذلک من القرب التي لم یذکرھا
اللہ تعالیٰ"

آیت بالا میں حصر کے حقیقی ہونے پر اجماع امت کے علاوہ ایک نہایت محکم دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل حدیث بھی ہے،

"قال زیاد ابن حارث الصدائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعته فاتاه رجل فقال اعطني من صدقة فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبرمن بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم فیہا هو فجزئها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتک ۱/۲"

زیاد ابن حارث صدائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر میں نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے دیجیے۔ رسول اکرم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا۔ صدقات کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کسی بنی یا غیر بنی کے حوالہ نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرمائے۔ اگر تم ان آٹھ میں داخل ہو تو تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا۔

اس حدیث سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ۶ میں مصارف زکوٰۃ کا جو حصر بیان کیا گیا ہے وہ حقیقی اور دائمی ہے۔ ان مصارف سے ہٹ کر زکوٰۃ کو کسی اور محل میں خرچ کرنا کسی دور میں جائز نہیں ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی جو عبارت نقل کی گئی ہے اس سے بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شاہ صاحب آیت مصارف کے حصر کو اضافی قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجماع امت اور حدیث صریح کے برخلاف حضرت شاہ صاحبؒ کی اس شاذ رائے کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ امت کے اجماعی نقطہ نظر کے خلاف اس طرح کی شاذ آراء خواہ کتنے ہی بڑے فقہاء اور علماء کی ہوں قابل التفات نہیں ہوتی۔

جواب سوال ۱۲:

مجھے جمہور مفسرین و فقہاء کے اس نقطہ نظر سے پورا اتفاق ہے کہ کتاب و سنت میں اگرچہ فی سبیل اللہ کا اطلاقی مختلف دینی کاموں کے لیے کیا گیا ہے لیکن کتاب و سنت میں جب فی سبیل اللہ کا استعمال مطلق طور پر (کسی قید و قرینہ کے بغیر) ہوتا ہے تو اس سے غزوہ و جہاد مراد ہوتا ہے۔ سوال نامہ میں اس سلسلہ میں ابن الاثیر، ابن جوزی، ابن حجر، ابن قدامہ حنبلی، علامہ نوویؒ کی جو تصریحات پیش کی گئی ہیں وہ اس نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

جواب سوال ۱۳:

آیات احکام میں سے کسی آیت کی تفسیر اگر عہد صحابہؓ سے لے کر صدیوں تک دو ہی قول رہے ہیں، تو ان دونوں اقوال سے ہٹ کر کوئی تیسرا قول اختیار کرنا ہرگز درست نہیں، ایسی صورت میں کوئی تیسرا قول اختیار کرنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ صدیوں تک اس آیت کا صحیح مفہوم و مصداق امت سے مخفی رہا۔ خصوصاً ایسی آیت جو کثیر الوقوع علمی مسائل سے تعلق رکھتی ہو، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن کی ادائیگی اس سے متعلق ہو، اگر اس کی اجازت دی گئی تو معانی قرآن میں تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن باز بچہ اطفال بن جائے گا۔

جواب سوال ۱۴:

الف: میرے نزدیک زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق مجاہدین ہیں۔ ساتویں مصرف میں نہ توجج شامل ہے اور نہ ہی دوسرے انفرادی یا اجتماعی کار خیر۔

ب: مجھے فقہاء احناف کے اس نقطہ نظر سے اتفاق ہے کہ مجاہدین فقر ہی کی صورت میں زکوٰۃ کا مال لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک شخص فی الوقت صاحب نصاب ہے اور جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے لیکن آلات جہاد خریدنے کے لیے اس کا مال کافی نہیں ہے یعنی اگر وہ اپنے ذاتی مال سے آلات جہاد خریدتا ہے اور سفر جہاد کے انتظامات کرتا ہے تو اس کا مال دیا تو سرے سے ختم ہو جائے گا یا نصاب سے کم ہو جائے گا، ایسی صورت میں وہ شخص آلات جہاد خریدنے کے لیے مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

جواب سوال ۵ :

مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل نہیں ہے کیوں کہ مصارف زکوٰۃ والی آیت میں حصر حقیقی پایا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی صراحت کے مطابق انھیں آٹھ مصارف میں زکوٰۃ صرف کی جاسکتی ہے جن کا آیت مصارف میں صراحتاً ذکر آگیا ہے۔ لہذا اگر ہم مصارف زکوٰۃ کو قیاس شرعی کا محل قرار دیں گے اور اس بات کی اجازت دیں گے کہ مصارف زکوٰۃ کی علت تلاش کر کے ہم آٹھ مصارف کے علاوہ اس اور افراد نیز جماعتوں پر بھی زکوٰۃ صرف کی جائے تو یہ بات خود آیت مصارف کے مفہوم و مدعا کے خلاف ہوگی۔ جہاد عسکری کو فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دے کر جہاد قلمی، جہاد فکری کو بذریعہ قیاس جہاد عسکری سے ملحق کرنا اور جہاد قلمی وغیرہ پر زکوٰۃ صرف کرنے کو جائز قرار دینا اصولاً غلط ہے۔

جواب سوال ۶ :

سوال ۶ کے تحت فی سبیل اللہ کے دائرہ میں تو وسیع والے قول کو اختیار کرنے کے جو مبررات بیان کیے گئے ہیں وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ بلاشبہ دور حاضر میں مختلف دینی اور دعوتی کاموں کے لیے بے پناہ سرمایہ کی ضرورت ہے اور کم از کم ہندوستان کی حد تک یہ بھی واقعہ ہے کہ آج کا مسلمان دینی کاموں کے لیے جو سرمایہ دیتے ہیں، اس کا کم و بیش ۹۰، ۸۰ فی صدی مد زکوٰۃ ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن اس دشواری کا حل یہ نہیں ہے کہ فہم آیت کے سلسلہ میں امت کے صدیوں کے نقطہ نظر کو ترک کر کے بالکل بے وزن اور بے دلیل اقوال کو آنکھ بند کر کے اختیار کر لیا جائے۔ مسلمانوں کے اس رجحان میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ دینی کاموں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں نکالتے۔ رہا دینی کام کرنے والے اداروں (مدارس، اکیڈمیاں، تنظیمیں وغیرہ) کی دشواری کا حل اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر ان اداروں کے ذمہ دار اپنے غیر ضروری اخراجات اور جمالیات میں تخفیف کریں اور پوری فکر مندی کے ساتھ جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے اداروں کی مالی مشکلات کا حل تلاش کریں تو انشاء اللہ ایسی راہیں نکل آئیں گی جو شرعاً جائز اور قابل قبول ہونے کے علاوہ اطمینان بخش بھی ہوں، میری یہ بات حد درجہ اجمالی ہے اس کی تفصیل کے لیے مستقل مقالہ کی ضرورت ہے۔

جواب سوال ۷ :

پہلے سوالات کے ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ میرے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق صرف

مجاہدین ہیں۔ اس مصداق میں تعمیم و توسیع جائز نہیں۔

زکوٰۃ کا ساتواں مصنف "فَسَبِيلُ اللَّهِ"

کتاب و سنت اور ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں

زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی نظام حیات کا ایک بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا حکم دیا۔

زکوٰۃ اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم ستون ہے اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف اور بے سہارا طبقہ کی پرورش ہوتی ہے جو اپنی ضروریات مہیا کرنے سے معذور ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعہ یتیم بچوں، بیوہ عورتوں، یتیم خانوں اور معذور انسانوں، فقیروں اور مسکینوں کی کفالت ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا اولین اور اہم ترین مقصد خود زکوٰۃ دینے والے کا تزکیہ و تطہیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

أَنْ صَلَّوْا عَلَيْكُمْ سَكَنَ لَهُم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو (ظاہر میں بھی) پاک اور (باطن میں بھی)،

پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعا، خیر کرو کہ تمہاری دعا، ان کے لیے موجب تسکین ہے

اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا اولین مقصد خود زکوٰۃ دینے والے کے باطن کا تزکیہ اور اس کے مال

کی تطہیر ہے، تزکیہ باطن سے مراد بخل، حرص اور حب مال وغیرہ کا ازالہ اور غریبوں اور معذوروں کے ساتھ

ہمدردی، غم خواری، تعاون اور اتفاق کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے اسی پہلو کو مرکزی حیثیت دینے کی وجہ سے اسے عبادات میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے احکام و مسائل بہت واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کی جزوی تفصیلات بھی قرآن و سنت میں محفوظ کر دی گئیں۔ زکوٰۃ کی آمد و صرف کا معاملہ اسلامی حکومت کے اختیار تہنیری پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ خود خالق کائنات نے اس کی ضروری تفصیلات واضح فرمادی۔

مصارف زکوٰۃ قرآن کی روشنی میں

سورۃ توبہ کی آیت ۶۰ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کلمہ احصر کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آٹھ مصارف کے علاوہ کسی اور مد میں زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صدقات (زکوٰۃ) کے مال میں سے مانگا، آپ نے فرمایا: صدقات کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالہ نہیں کیا بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف بیان فرمائے، اگر تم ان آٹھ میں داخل ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں۔

سورۃ توبہ کی وہ آیت جس میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے وہ درج ذیل ہے:

”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم

وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة

من اللہ واللہ علیم حکیم ؕ

صدقات (زکوٰۃ) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا

جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں (کے قرض

ادا کرنے) میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (ہی یہ مال حشر و جہنم کے لیے

یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

عہد نبوی سے لے کر عہد حاضر تک اسی آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے مال کی تقسیم ہوتی رہی اسلامی

حکومتیں اور مسلم اغنیاء انھیں مصارف میں زکوٰۃ صرف کرتے رہے، اس وقت ہمیں زکوٰۃ کے انھیں آٹھ مصارف میں سے ساتویں مصرف "فی سبیل اللہ" کے معنی و مصداق پر بحث کرنی ہے۔

تفسیر قرآن کے بارے میں ایک بنیادی اصول

سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زیر بحث مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آیات احکام میں سے ایک آیت کے بعض الفاظ کی تفسیر و تشریح سے ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے قدیم مفسرین فقہاء اور محدثین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ انھوں نے سورہ توبہ کی آیت ۶۰ میں مذکور "فی سبیل اللہ" کا کیا معنی سمجھا، احادیث رسول اور آثار صحابہ اور تابعین سے مراجعہ یا اشارہ مصارف زکوٰۃ میں مذکور "فی سبیل اللہ" کا کیا معنی و مصداق متعین ہوتا ہے۔ آیات احکام کے ہر پہلو کو صحابہ و تابعین، مفسرین، فقہاء و محدثین نے خوب خوب واضح کیا ہے۔ کسی پہلو کو تشبہ بمثل نہیں چھوڑا، اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیر بحث مسئلہ میں کوئی قطعی فیصلہ دینے سے پہلے احادیث و آثار اور فقہاء مجتہدین کے اجتہادات پر ایک نظر ڈال لیں، اس سلسلہ میں وہ بنیادی حقیقت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جس کی نشاندہی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ نے اس عبارت میں کی ہے۔

"وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين و
تفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا فى ذلك بل مبتدعا
وان كان مجتهدا مغفورا له خطوه .

فالمقصود بيان طرق العلم وأدلتها وطرف الثواب ونحن نعلم
ان القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وانهم كانوا اعلم
بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذى بعث الله به
رسوله فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد
أخطأ فى الدليل والدلول جميعا

”حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ و تابعین کے مذاہب اور ان کی تفسیر کو ترک کر کے مخالف مذاہب اور تفسیر اختیار کرنے والا خطا کار بلکہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگرچہ ایسا شخص مجتہد ہی ہو جس کی خطا معاف ہے۔ یہاں پر مقصود علم کے طریقوں اور دلیلوں کی نسبت ثواب کی راہوں کا بیان ہے۔ ہمیں اس بات کا علم و یقین ہے کہ صحابہ و تابعین اور متبع تابعین نے قرآن پڑھا اور یہ لوگ قرآن کی تفسیر اور معانی سے سب سے زیادہ واقف تھے، جس طرح یہ لوگ اس سچائی سے سب سے زیادہ واقف تھے جس کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے لہذا جس شخص نے ان کے قول کی مخالفت کی اور ان کی تفسیر کے خلاف قرآن کی تفسیر کی اس نے دلیل اور مدلول دونوں میں غلطی کی۔

حافظ ابن تیمیہ کی مذکورہ بالا تحریر سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے جس طرح قرآن کے الفاظ سیکھے اسی طرح معانی بھی سیکھے، الفاظ و معانی کی یہ امانت مسلمانوں کی ہر بعد والی نسل پہلی نسل سے حاصل کی، اس لیے آیات قرآنی کا معنی و مصداق طے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں صحابہ و تابعی، مفسرین اور فقہاء مجتہدین کا فہم معلوم کریں کہ ان حضرات نے آیت کا کیا مفہوم سمجھا اور جہور امت نے آیت کی کس تفسیر کو قبول کیا، تنہا لغت و ادب کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنے والے قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور بھیانک گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ احادیث و آثار اور قدیم تفاسیر سے بے نیاز ہو کر تفسیر قرآن کے میدان میں ایک قدم سلامتی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں۔

فی سبیل اللہ کی لغوی تشریح

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف ”فی سبیل اللہ“ کے بارے میں تفسیری اور فقہی ذخیرے پر نظر ڈالنے سے پہلے آئیے ہم مستند اہل لغت کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ ”سبیل اللہ“ سے لغت عرب میں کیا مراد ہوتا ہے۔

علامہ ابن اثیر جزری النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھتے ہیں:

”السبیل فی الاصل: الطريق وسبیل اللہ عام يقع علی کل عمل

خالص سلك به طریق التقرب إلى اللہ عزوجل باداء الفرائض

والنوافل وأنواع التطوعات وإذا اطلق فهو في الغالب يقع على الجهاد
حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه ۛ

سبیل کا اصل معنی راستہ ہے اور سبیل اللہ عام ہے جو ہر اس عمل خالص کے لیے
استعمال ہوتا ہے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہو۔ مثلاً فرائض و نوافل کی ادائیگی، مختلف قسم
کے نیک کام اور جب سبیل اللہ مطلق بولا جائے تو عموماً اس سے مراد جہاد ہوتا ہے
حتیٰ کہ کثرت استعمال کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے گویا سبیل اللہ جہاد ہی میں محصور ہے۔
المنہایہ کی مذکورہ بالا عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:-

(۱) لغت کے اعتبار سے سبیل اللہ کا اصل معنی ہر اس عمل خالص کو شامل ہے جو تقرب الی اللہ
کا ذریعہ ہو۔ لہذا اس میں تمام نیک کام شامل ہو گئے خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی۔

(۲) سبیل اللہ جب مطلق بولا جاتا ہے قرآن کے بغیر تو اس سے عموماً جہاد مراد ہوتا ہے، جہاد کے
مفہوم میں کثرت استعمال کی وجہ سے سبیل اللہ گویا جہاد ہی کے معنی میں محصور ہو گیا۔ علامہ
طاہر یثینی نے مجمع بحار الانوار میں ابن الاثیر کی تحقیق کی تائید کی ہے۔

مشہور لغوی علامہ ابن منظور نے اپنی مستند ترین کتاب "لسان العرب" میں سبیل اللہ
کے تحت لکھا ہے:

"كل ما امر الله به من الخير فهو من سبيل الله واستعمال
السبيل في الجهاد اكثر لانه السبيل الذي يقاتل فيه على
عقد الدين وقوله في سبيل الله اريد به الذي يريد الغزو
ولا يجد ما يبلغه مغزاه فيعطى من سهمته ۛ
اللہ تعالیٰ نے جن نیک کاموں کا حکم دیا ہے سب سبیل اللہ میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر

ۛ المنہایہ فی غریب الحدیث ۲/۱۵۶ - مطبوعہ قاہرہ مصر

ۛ بحار الانوار ۳/۲۹

ۛ لسان العرب ۲/۹۱ - ترتیب جدید مطبوعہ دار لسان العرب، بیروت

سبیل اللہ کا استعمال جہاد کے معنی میں ہوا ہے۔ کیوں کہ جہاد ہی وہ راستہ ہے جس میں دین کو برپا کرنے کے لیے قتال کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قتال کا ارادہ کرتے ہیں اور میدان جنگ تک پہنچنے کے لیے وساکی نہیں پاتے تو انہیں فی سبیل اللہ کے حصہ میں سے دیا جائے گا۔

قرآن میں سبیل اللہ کے استعمالات

شیخ یوسف القرضاوی نے قرآن مجید میں سبیل اللہ کے استعمالات پر اچھی بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہاں درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں سبیل اللہ کا استعمال کبھی عن کے ساتھ آتا ہے اور کبھی فی کے ساتھ۔ فی کے ساتھ سبیل اللہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے، عن کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں اس سے پہلے یا تو فعل صد استعمال ہوا ہے یا اضلال، فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ افعال استعمال ہوئے ہیں:

انفاق - ہجرت - جہاد - قتال - قتل - ضرب - مخمصہ وغیرہ۔

سورہ توبہ کی آیت ۴۱ میں فی سبیل اللہ کا استعمال مذکورہ بالا کسی فعل کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن صدقہ سے انفاق کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے۔

قرآن پاک میں انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کے استعمالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر سبیل اللہ سے مراد کبھی عام معنی ہوتا ہے جس میں ہر کار خیر اور ہر طرح کی طاعات داخل ہیں اور کبھی خاص طور پر جہاد مراد ہوتا ہے۔ کلام کے سیاق و سباق اور قرآن ہی سے یہ دونوں معانی ایک دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک رائج یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کی آیت میں فی سبیل اللہ سے عام معنی مراد لینا درست نہیں، کیوں کہ اس عموم سے تو فی سبیل اللہ کے دائرے میں اتنی وسعت ہو جائے گی کہ اس کے افراد کا شمار کیا ہوتا اس کے اصناف کا شمار ممکن نہ ہوگا۔ یہ عموم مصارف زکوٰۃ کے آٹھ میں محصور کرنے کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معنی عام کے اعتبار سے فی سبیل اللہ کے دائرے میں فقراء، مساکین اور زکوٰۃ کے تمام مصارف آجائیں گے، پھر ساتویں مصرف

فی سبیل اللہ اور اس کے ماقبل اور مابعد کے مصارف میں فرق کیا رہا؟ قرآن مجید سرپا بلاغت و اعجاز ہے، اسے اس بے فائدہ تکرار سے پاک رکھنا ضروری ہے، لہذا اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ فی سبیل اللہ سے معنی خاص مراد لیا جائے، تاکہ زکوٰۃ کا یہ مصرف دوسرے مصارف سے جدا ہو سکے۔ زمانہ قدیم سے اسی نکتہ کو سمجھ کر ہمارے مفسرین اور فقہاء نے فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لیا اور کہا کہ جب فی سبیل اللہ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جہاد ہی ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث صحیحہ کے استعمالات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سبیل اللہ کا معنی متبادر جہاد ہے..... یہ قرآن اس بات کی ترجیح کے لیے کافی ہیں کہ مصارف زکوٰۃ کی آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔

فی سبیل اللہ کی تفسیر ایک حدیث کی روشنی میں

سبیل اللہ کی لغوی بحث سے فارغ ہونے کے بعد آئیے احادیث و آثار اور قدیم تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔

فی سبیل اللہ کا مصداق متعین کرنے کے سلسلہ میں ہمیں ایک حدیث نبوی سے پوری رہنمائی ملتی ہے۔ یہ حدیث زکوٰۃ ہی کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور فن حدیث کی مستند کتابوں میں مذکور ہے ناقدین حدیث نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لعامل علیہا او رجل اشتراها
بمالہ او غارم او غازی فی سبیل اللہ او مسکین تصدق علیہ منها
فاھدی لغنی منها“

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! صدقہ صرف

۱۔ فقہ الزکوٰۃ ۲/۶۵۲ تا ۶۵۴۔

۲۔ یہ حدیث الفاظ کے معمولی فسق کے ساتھ سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، مؤطا امام مالک، مستدرک حاکم وغیرہ میں آئی ہے۔

پانچ قسم کے اغنیاء کے لیے حلال ہے۔ (۱) عامل صدقہ (۲) جس شخص نے اپنے مال کے بدلے میں صدقہ کا مال خسر پیدا (۳) مقروض شخص (۴) راہِ خدا میں جہاد کرنے والا (۵) کسی مسکین کو صدقہ کا مال دیا گیا، اس مسکین نے اس میں سے کسی مالدار کو بدیہ کر دیا۔

اس حدیث کو متعدد محدثین نے معیج اور قابلِ احتجاج قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں فی سبیل اللہ کے ساتھ غازی کی قید لگا کر زبانِ نبوت نے زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی مراد واضح کر دی ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کے مصداق پر بحث کرتے ہوئے متعدد مفسرین نے اس حدیث کو نہ کر لیا ہے۔ فقہاء اور محدثین کے یہاں بھی فی سبیل اللہ کا مصداق متعین کرنے کے سلسلہ میں یہ حدیث بطور سند پیش کی جاتی ہے۔

امام شافعیؒ کے معاصر فقیہ و مجتہد امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام (متوفی ۲۲۵ھ) اپنی مشہور کتاب ”کتاب الاموال“ میں مذکورہ بالا حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”قال ابو عبیدہ فارخص صلی اللہ علیہ وسلم للغازی ان يأخذ من الصدقة وان کان غنیا و سراها تأویل هذه الآية قوله فی سبیل اللہ“

ابو عبیدہ نے کہا کہ اس حدیث میں رسول اکرمؐ نے غازی کو غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ لینے کی اجازت دی اور ہم اسی کو قرآن پاک کی آیت (مصارف زکوٰۃ والی آیت) میں مذکور فی سبیل اللہ کی تفسیر سمجھتے ہیں۔

مشہور شارح حدیث شیخ ابوسلیمان خطابیؒ ”لا تحل الصدقة لغنی الا الخمسة“ والی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فاما سبیل السبیل فهو علی عمومہ وظاہرہ فی الكتاب وقد جاء فی هذا الحدیث ما یثبتہ و کذا امرہ فلا وجه للذهاب عنه“

”فی سبیل اللہ والاحصہ قرآن پاک میں اپنے ظاہر اور عموم پر معلوم ہوتا ہے لیکن اس حدیث

کے بعض الفاظ نے فی سبیل اللہ کا معنی واضح کر دیا ہے اور اسے مؤکد کر دیا ہے لہذا اس حدیث سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے اسے ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

علامہ ابن حزم فی سبیل اللہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سبیل اللہ سے مراد راہ حق میں جہاد ہے..... حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے پانچ کے۔ (۱) راہ خدا میں جہاد کرنے والا (۲) عامل صدقہ (۳) مقرومن شخص (۴) وہ شخص جس نے صدقہ کا مال اپنے مال کے بدلے میں خریدا (۵) جس شخص کا کوئی مسکین پڑوسی ہو جسے صدقہ دیا گیا، مسکین نے وہ صدقہ اپنے مال دار پڑوسی کو ہدیہ کر دیا..... اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حج سبیل اللہ (راہ خدا) میں سے ہے اور حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ کا مال حج میں دیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے کہ ہر کار خیر سبیل اللہ (راہ خدا) میں سے ہے لیکن یہ بات مستفیق علیہ ہے کہ صدقات کی تقسیم میں فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے تمام کام نہیں ہیں، لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ یہاں پر سبیل اللہ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لی جائے، جسے نص حدیث نے بیان کر دیا ہے اور نص حدیث میں بیان کردہ چیز وہی ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے۔“

دور حاضر کے محدثین میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ اور مولانا عبید اللہ مبارکپوریؒ نے بھی فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعیین اسی حدیث کی روشنی میں کی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ مؤطا امام مالکؒ کی شرح ”أوجز المسالك“ میں حدیث بالا کے ”مکررے“ لغاز فی سبیل اللہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”هذا أحد التفاسير في قوله تعالى في مصارف الصدقة وفي سبيل الله قال الباجي هو الغزو والجهاد قاله المالک وجمهور الفقهاء وقال ابن حنبل الحج - قلت وبالأول قال أبو يوسف وبالثاني قال محمد وفي

البدائع فی سبیل اللہ عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى
فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات اذا كان محتاجا قلت لكن المراد
ههنا الاول لتقييد الحديث بغاز فی سبیل اللہ

مولانا عبید اللہ مبارک پوری مشکوٰۃ المصابیح کی شرح مرعاة المفاتیح میں مذکورہ بالا
حدیث کی شرح کرتے ہوئے زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ پر تفصیلی بحث کرتے ہیں، اور اپنی رائے
کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"القول الراجح عندی هو ما ذهب اليه الجمهور من ان المراد به
الغزو والجهاد خاصة لان سبیل اللہ اذا اطلق فی عرف الشرع فهو
فی الغالب واقع على الجهاد حتى كأنه مقصور عليه قال ابن العربي
"فی احکام القرآن" قوله فی سبیل اللہ قال مالک سبیل اللہ كثيرة
ولكنی لا اعلم خلافا فی ان المراد بسبیل اللہ ههنا الغزو والجهاد
عطا بن یسار الذی نحن فی شرحه وهو حديث صحيح
مفسر لقوله "فی سبیل اللہ" فی الآية، فيجب حملہ عليه
ولم ارعنه حبوا باشافيا من احدثه"

میرے نزدیک جمہور کا قول راجح ہے کہ فی سبیل اللہ سے صرف غزوہ اور جہاد مراد ہے، کیونکہ
شریعت کے عرف میں جب سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو اکثر وہ جہاد پر محمول ہوتا ہے گویا کہ سبیل اللہ
جہاد کے لیے مخصوص ہے۔ ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، فی سبیل اللہ کے بارے
میں امام مالک نے فرمایا ہے اللہ کی راہیں (سبیل اللہ) اگرچہ بہت ہیں لیکن مجھے اس بارے میں کوئی
اختلاف نہیں معلوم کہ یہاں پر سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ جمہور کا قول عطا، بن یسار کی اس
حدیث کی وجہ سے بھی راجح ہے جس کی ہم اس وقت شرح کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور

آیت مصارف میں مذکور فی سبیل اللہ کا مصداق متعین کرتی ہے لہذا فی سبیل اللہ کو مجاہدین پر محمول کرنا واجب ہے۔ جمہور کے اس استدلال کا کوئی تشفی بخش جواب میں نے مخالفین کی طرف سے نہیں دیکھا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کنگد کورہ بالا حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث مرفوعہ زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی تفسیر سے متعلق نہیں ملتی۔ ہاں اس سلسلہ میں بعض تابعین کے آثار ضرور ملتے ہیں۔

اس سلسلے کے دو آثار یہاں نقل کیے ہیں۔ مشہور مفسر امام ابن جریر طبری نے فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وَمَا قَوْلُهُ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَامَتْهُ يَعْنِي وَفِي النِّفَقَةِ فِي نَصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَطَرِيقِهِ وَشَرِيعَتِهِ الَّتِي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ بِمَقَاتِلِ أَعْدَائِهِ وَذَلِكَ هُوَ غَزْوُ الْكُفَّارِ وَبِالَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ ذَكَرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝
علامہ سیوطی الدر المنثور میں لکھتے ہیں

” (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مِقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ هُمُ الْمُجَاهِدُونَ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ۝

ابن جریر طبری کی روایت میں جو ابن زید مذکور ہیں ان سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم مراد ہیں۔ موصوف تابعین میں سے ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں طبقہ تابعین کے مختلف مفسرین کا ذکر کیا ہے۔ اس فہرست میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا نام بھی شامل ہے، ان مفسرین کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فہولاء قدماء المفسرين وغالب اقوالہم تلقوها عن الصحابةؓ
یہ لوگ قدمائے مفسرین ہیں، ان کے اکثر اقوال صحابہ کرام سے سیکھے ہوئے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہؒ "مقدمة فی اصول التفسیر" میں لکھتے ہیں:

"اعلم الناس بالتفسیر اهل مكة لانہم اصحاب ابن عباس كجہاد وعطاء،

بن ابی رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبیر وطاووس

وغیرہم وكذلك فی الكوفة اصحاب ابن مسعود وعلماء اهل

المدينة فی التفسیر مثل زید بن اسلم الذی اخذ عنه ابنه

عبد الرحمن بن زید ومالك بن انس ؓ

علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن ابی حاتم کے حوالہ سے جو پہلی روایت نقل کی ہے اس میں مقاتل
سے مقاتل بن سلیمان مراد ہیں۔ امام شافعیؒ نے ان کی تفسیر کو صالح قرار دیا ہے، لیکن ناقدین رجال کی نظر میں
ان کی شخصیت بہت کچھ مختلف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور مقاتل بن سلیمان کے مذکورہ بالا
اقوال و آثار کو اس بنا پر زیادہ تقویت مل جاتی ہے کہ جہوف فقہاء و مجتہدین نے فی سبیل اللہ کی وہی تفسیر
اختیار کی ہے جو ان دونوں حضرات سے منقول ہے۔

فی سبیل اللہ اور مفسرین اسلام

جہور مفسرین کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد دین کی سر بلندی کے لیے کفار سے قتال ہے
اور فی سبیل اللہ کے مصداق راہ خدا میں غزوہ و قتال کرنے والے مجاہدین ہیں۔ قدیم تفاسیر میں مستند
ترہین تفسیر ابن جریر طبری کی "جامع البیان" مانی جاتی ہے۔ جامع البیان بعد میں لکھی جانے والی تمام
تفاسیر کا بنیادی ماخذ ہے۔ طبری کا دستور یہ ہے کہ آیت کی تفسیر میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو عموماً مختلف اقوال
کو ذکر کر کے کسی قول کو ترجیح دیا کرتے ہیں، لیکن انھوں نے فی سبیل اللہ کے بارے میں کوئی اختلاف
ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن جریر کی تفسیر درج ذیل ہے:

"اما قوله في سبيل الله فانه يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال اعدائه وذلك هو غزو الكفار وبالذی قلنا في ذلك قال اهل التاويل.....
حدثني يونس قال اخبرنا وهب قال قال ابن زيد في قوله " في سبيل الله قال الغازي في سبيل الله

في سبيل الله سے مراد اللہ کے دشمنوں یعنی کفار سے قتال کر کے اللہ کے دین، راستے اور اللہ کی شریعت کی نصرت کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غرض کہ اس سے مراد کفار سے جنگ کرنا ہے۔ ہم نے فی سبیل اللہ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہی تفسیر دوسرے علما، تفسیر نے بھی بیان کی ہے، مجھ سے یونس نے بیان کیا کہ انھیں ابن وہب نے خبر دی کہ ابن زید نے فرمایا فی سبیل اللہ کا مصداق راہ خدا میں جہاد کرنے والا شخص ہے۔

اس کے بعد ابن جریر نے دو احادیث درج کی ہیں۔ جن سے اس تفسیر کی تائید ہوئی ہے، قرآن کی کوئی بھی مستند تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے ہر ایک میں آپ کو یہی ملے گا کہ جہود مفسرین و مجتہدین کے نزدیک " فی سبیل اللہ " سے مراد راہ خدا میں غزوہ و قتال کرنے والے مجاہدین ہیں۔ ہاں صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ اور مجتہدین میں امام محمد بن حسن شیبانیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام اتھی بن راہویہ کا یہ قول تفسیر و فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حج کرنے والے افراد بھی فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل ہیں۔

مشہور مفسر و فقیہ قاضی ابن النسر بنی (متوفی ۵۵۲ھ) نے اپنی مایہ ناز کتاب احکام القرآن میں فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:

قال مالك سبل الله كثيرة ولكن لا اعلم خلافا في ان المراد بسبيل الله ههنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يوشى عن احمد و اسحاق فانهما قالوا انه الحج والذي يصح عندي من قولهما ان

الحج من جملة السبل مع الفوز لانه طريق بر وهذا يحل عقد
الباب ويختم قانون الشريعة بمنزلة السبل والنظر وما جاء تعابها عطاء
الزكاة في الحج اشرافاً

امام مالکؒ نے فرمایا: الشکر کی راہیں بہت ہیں لیکن مجھے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں معلوم
کہ اس مقام پر الشکر کی تمام راہوں میں سے راہِ خدا میں جہاد مراد ہے۔ ہاں احمد ابن حنبلؒ،
اور اسحاقؒ نے منقول ہے کہ فی سبیل اللہ سے حج مراد ہے۔ میرے نزدیک ان دونوں کے
قول کا صحیح محمل یہ ہے کہ جہاد کے ساتھ حج بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیوں کہ وہ
بھی نیکی کا کام ہے۔ فی سبیل اللہ کی یہ تفسیر بند دروازہ کھول دے گی، قانون شریعت میں
شکاف ڈال دے گی اور استدلال کی لڑی کو بکھر دے گی۔ حج کی مد میں زکوٰۃ دینے
کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں آئی ہے۔

یہ اقتباس ان لوگوں کے لیے بڑا فکر انگیز ہے جو فی سبیل اللہ کا لفظی عموم دیکھ کر سلف کے
اجماع سے آنکھیں بند کر کے ہر کار خیر کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اپنی مشہور تفسیر "الجامع لاحکام القرآن" میں لکھتے ہیں:
"قوله تعالى وفي سبيل الله وهم الغزاة ومواضع الرباط يعطون
ما ينفقون في غزوهم كانوا اغنياء أو فقراء وهذا قول اكثر
العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله وقال ابن عمر
الحجاج والعمار ويوشع عن احمد واسحاق رحمهما الله انهما
قالا: سبيل الله الحجؑ"

مشہور مفسر و فقیہ امام جصاص راضی (متوفی ۳۷۰ھ) فی سبیل اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
"وفي سبيل الله روى ابن ابى ليلى عن عطية العوفى عن ابي سعيد الخدريؓ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل الصدقة لغنی الا فی سبیل اللہ أو ابن السبیل أو رجل له جار مسکین تصدق علیہ فامدی له واختلف الفقهاء فی ذلك فقال القائلون فی للمجاهدین الاغنیاء منهم والفقراء وهو قول الشافعی وقال الشافعی لا یعطى منها الا الفقراء منهم ولا یعطى الاغنیاء من المجاہدین فان اعطوا ملکوها واجزأ المعطى وان لم یعرفه فی سبیل اللہ لان شرطها تملیکہ وقد حصل لمن هذه صفته - فأجزأ وقد روى ان عمر تصدق بفرس فی سبیل اللہ فوجده یباع بعد ذلك فاراد ان یشتري فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعد فی صدقتک فلم یمنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحمول علی الفرس فی سبیل اللہ من بیعها وان اعطى حاجا منقطعاً به اجزأ ایضاً وقد روى عن ابن عمر ان رجلاً اوصى بماله فربیل اللہ فقال ابن عمر ان الحج فی سبیل اللہ فاجعله فیہ وقال محمد ابن الحسن فی السیر الکبیر فی رجل اوصى بثلاث ماله فی سبیل اللہ انه یجوز ان یجعل فی الحاج المنقطع به وهذا یدل علی ان قوله تعالى و فی سبیل اللہ قد ارید به عند محمد الحاج المنقطع به - وقد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الحج والعمرة من سبیل اللہ روى عن ابی یوسف فی من اوصى بثلاث ماله فی سبیل اللہ انه الفقراء الغزاة ۛ

خلاصہ یہ ہے کہ مفسرین نے عمومًا فی سبیل اللہ کی تفسیر میں دو قول نقل کیے ہیں پہلا قول جہور مفسرین و فقہاء کا ہے، جس کے مطابق فی سبیل اللہ کا مصداق صرف مجاہدین ہیں۔ اور دوسرا

قول یہ ہے کہ حج بھی فی سبیل اللہ کے مصداق میں شامل ہے۔

فقہاء کے اقوال و آراء

کتب تفسیر کے مذکورہ بالا اقتباسات سے فقہاء مجتہدین کی فی سبیل اللہ کے بارے میں آراء واضح ہو چکی ہیں۔ پھر بھی ہم کتب فقہ و غیرہ سے چند مزید اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے فقہاء مجتہدین کے اقوال اور دلائل زیادہ آئینہ ہو کر سامنے آجائے۔ مشہور فلسفی و فقیہ ابن رشد (متوفی ۵۹۵ھ) نے فی سبیل اللہ کے بارے میں مجتہدین امت کے مذاہب نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

”واما فی سبیل اللہ فقال مالک سبیل اللہ مواضع الجہاد والرباط وبہ قال ابوحنیفہ وقال غیریہ الحجاج والعمار وقال الشافعی هو الغازی جار الصدقة“

فی سبیل اللہ کے بارے میں امام مالکؒ نے فرمایا، اس سے مراد جہاد و رباط کی جگہیں ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ اس سے مراد حج اور عمرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا: اس کا مصداق وہ غازی ہے جو صدقہ نکالنے کی جگہ کا رہنے والا ہو۔

مشہور حنبلی فقیہ صاحب ”الشرح الكبير على متن المقنع“ نے زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

”امام احمدؒ کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں کہ حج فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے کہ نہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم حج میں مصرف نہیں کی جائے گی۔ یہی مسلک امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ، امام سفیان ثوریؒ، شافعیؒ، ابو ثور اور ابن المنذر کا ہے۔ اور یہی مسلک زیادہ صحیح ہے کیوں کہ سبیل اللہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں سبیل اللہ استعمال کیا گیا ہے معدودے چند جگہوں کو چھوڑ کر اس سے جہاد ہی مراد ہے

لہذا ضروری ہے کہ مصرف زکوٰۃ کے سلسلے میں جو سبیل اللہ مذکور ہے اسے بھی جہاد پر محمول کیا جائے کیوں کہ یہ ظاہر وہی مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف دو طرح کے لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ (۱) جو خود محتاج ہو مثلاً فقراء، مساکین، مکاتب، یتیموں۔

(۲) وہ شخص جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو، مثلاً عامل صدقہ، غازی، مولفہ قلوب، اصلاح ذات البین کے لیے تاوان بھرنے والا۔ فقیر کے حج مے مسلمانوں کا کوئی نفع نہیں ہے نہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، فقیر کو خود اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ امام احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ فقیر کو اتنا دیا جائے جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے یا اس کی ادائیگی میں سہارا بن سکے۔ حج کی مد میں زکوٰۃ دیا جانا حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حج "سبیل اللہ (راہ خدا) میں سے ہے، یہی اسحاق کا قول ہے، کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی اونٹنی سبیل اللہ (راہ خدا) کے لیے وقف کی۔ اس شخص کی بیوی نے حج کرنا چاہا تو عمرو اکرم نے فرمایا: اپنی بیوی کو اس اونٹنی پر حج کرنے بھیج دو کیوں کہ راہ خدا (سبیل اللہ) میں سے ہے، لیکن امام احمد کی پہلی روایت قابل ترجیح ہے۔ جہاں تک حدیث بالا کا تعلق ہے تو اس میں کیا استثناء ہے کہ حج راہ خدا (سبیل اللہ) میں سے ہو، لیکن آیت میں سبیل اللہ سے مراد حج نہ ہو جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا۔" ۱

مشہور محدث و فقیہ امام نوویؒ و شافعی نے اپنی مایہ ناز کتاب "المجموع شرح المہذب" میں فی سبیل اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"ومذهبنا ان نسهم سبیل اللہ المذكور فی الآیۃ الکریمۃ بصرف الی الغزاة الذین للاحق لهم فی الدیوان بل یغزون متطوعین وبہ قال ابوحنیفۃ ومالك رحمہما اللہ وقال احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فی اصح الروایتین عنہ یجوز صرفہ الی مرید الحج و

روى مثله عن ابن عمر واستدل له بحديث أم معقل الصحابية رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرمز فهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: فقلت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهل أخرجت عليه؟ إن الحج في سبيل الله.

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت: امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان قال: ذلك جيسى في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذلك جيسى في سبيل الله فقال: أما أنك لو أحجبتها عليه كان في سبيل الله (قال) وإنها أمرتني أن أسئلك ما يعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة (معى) يعني عمرة في رمضان - رواها أبو داود في سننه في آخر كتاب الحج في باب العمرة والثاني أسنده صحيح وأما الأول حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن إسحاق وقال فيه (عن) وهو

مدلس والمدلس اذا قال (عن) لا يحتج به بالاتفاق -
 واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر الى
 الافهام ان سبيل الله تعالى هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن
 العزيز كذلك واحتج الأصحاب أيضا بحديث الى سعيد السابق
 في فصل القارمين " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة " فذكر منهم
 الغازي وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذي
 يعطيهم من سهم سبيل الله تعالى - وأما الحديثان اللذان اختلجا
 بهما (فالأول) ضعيف كما سبق (والجواب) عن الثاني أن الحج يسمى
 سبيل الله ولكن الآية محمولة على الغزو لما ذكرناه لا

فی سبیل اللہ اور فقہائے احناف

فی سبیل اللہ کے بارے میں فقہاء احناف کی آرا کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری
 ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک عاقلین زکوٰۃ اور مؤلفہ قلوب کے علاوہ زکوٰۃ کے تمام مصارف میں
 استحقاق زکوٰۃ کے لیے فقر کی شرط ہے یعنی فی سبیل اللہ کا مصداق جس طبقہ کو بھی قرار دیا جائے وہ فقر
 اور حاجت مند ہونے ہی کی صورت میں زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ اس لیے فی سبیل اللہ کے مصداق کے بارے
 میں فقہاء احناف کے درمیان جو بھی اختلاف ہو وہ زکوٰۃ کے تعلق سے لفظی اختلاف ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس
 تمہید کے بعد فی سبیل اللہ کے بارے میں فقہاء احناف کا مسلک لکھا جاتا ہے؛
 فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے؛

"وفی سبیل اللہ منقطع الغزاة عند ابی یوسف" لاسیما
 المتفاهم عند الاطلاق (وعند محمد رحمہ اللہ منقطع الحاج)
 لما روی ان رجلا جعل بعیرا له فی سبیل اللہ فامرہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم از یحمل علیہ الحاج ولا یصرف الی

اغنیاء الغزاة عندنا لان المصروف هو الفقراء

امام یوسفؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق محتاج غازی ہیں۔ کیوں کہ مطلق بولے جانے کی صورت میں وہی قیاد رہتے ہیں۔ امام محمدؒ کے نزدیک اس کا مصداق ضرورت مند حاجی ہیں کیوں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا ایک اونٹ راہ خدا میں نذر کیا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر حج کرنے والے کو سوار کرے۔ مال دار غازیوں کو ہمارے نزدیک زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیوں کہ مصرف زکوٰۃ فقراء ہی ہیں۔

مشہور محدث و فقیہ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں :

"قوله (وفی سبیل اللہ) وهو منقطع الغزاة عند ابی یوسف

ومنقطع الحاج عند محمد وفی البسوط (وفی سبیل اللہ)

فقراء الغزاة عند ابی یوسف وعند محمد فقراء الحاج وقال

ابن المنذر وفی الاشراف قول ابی حنیفة والی یوسف ومحمد

سبیل اللہ هو الغازی غیر العنی وحکی ابو ثور عن ابی حنیفة

انه الغازی دون الحاج و ذکر ابن بطلال انه قول ابی حنیفة و

مالک والشافعی ومثله النووي فی شرح المہذب

ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں تمام ائمہ احناف کے نزدیک فقر کی شرط لگانے کے بعد شیخین (امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ) اور امام محمدؒ کا اختلاف زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ موثر اور نتیجہ خیز نہیں رہ جاتا پھر بھی فقہاء احناف نے عموماً شیخین کے قول کو صحیح اور مفتی برقرار دیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں لکھتے ہیں :

"وفی شرح الاحیاء قال ابو حنیفة هذا السهم مخصوص بجنس

خاص من الغزاة وهو الفقیر المنقطع منهم وبہ فسر فی سبیل اللہ

وبہ قال ابو یوسف وهو المفہوم من اللفظ عند الاطلاق فلا
 یصرف الی اغنیاء الغزاة واختارہ النسخی وقال الاسبیجانی
 هو الصحیح وقال الاتقانی هو الاظهر^۱
 مشہور حنفی فقیہ علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

" وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبه العلم
 ونسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو
 الاوقاف قوله (وهو منقطع الغزاة) وهذا التفسير
 اختيار ابی یوسف قال في غاية البيان وهو الاظهر وقال الاسبیجانی
 انه الصحیح نہر وقد علمت ان المختار قول ابی یوسف^۲
 مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن ہمام (متوفی ۶۸۱ھ) نے امام محمدؒ کے استدلال پر نقد کرتے
 ہوئے لکھا ہے:

" ثم فيه نظر لان المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور
 في الآية والمذكور في الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد
 الامر الاعم وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص والا
 فكل الاصناف في سبيل الله بذلك المعنى^۳

میرے مطالعہ و تحقیق کی حد تک فقہاء احناف میں فی سبیل اللہ کے مصداق میں تعمیم کرنے
 والے پہلے شخص ملک العلماء علاء الدین ابوبکر بن مسعود (متوفی ۵۸۶ھ) ہیں۔ ملک العلماء کا سانی صاحب ہدایہ
 شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی (متوفی ۵۹۳ھ) کے معاصر ہیں۔ علامہ کا سانی لکھتے ہیں:

" واما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل
 فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا^۴

۱۔ اوجز المسالك ۲۲۳/۲ ۲۔ حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار ۳۲۵/۱، طبع ۱۲۵۳ھ

۳۔ فتح القمیر ۱۰۵/۴، مطبوعۃ دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان ۴۔ برائع الصنائع ۲۵/۲

اللہ تعالیٰ کے قول دفعی سبیل اللہ سے مراد تمام امور خیر ہیں، لہذا اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ کی اطاعت اور امور خیر میں سعی کرے بشرطے کہ وہ شخص محتاج ہو۔

کاسانی کے بعد دوسرے شخص صاحب فتاویٰ ظہیریہ ظہیر الدین ابوبکر محمد بن احمد (متوفی ۶۱۹ھ) ہیں، انھوں نے فی سبیل اللہ کا مصداق طالب علموں کو قرار دیا۔ بعد کے فقہاء نے بر سبیل تذکرہ ان دونوں کی رائے بھی نقل کر دی لیکن ترجیح جمہور کے مسلک کو دی جاتی رہی۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ جمہور مفسرین و فقہاء کے مقابلہ میں ان دونوں حضرات کی رائے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ جمہور کے مسلک کی تائید بعض احادیث مرفوعہ اور آثار سے ہوتی ہے اور اگر ان راویوں کو قابل لحاظ قرار دیا جائے تو بھی اس تعمیم سے زکوٰۃ کے مسئلہ میں کوئی حقیقی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، کیوں کہ ملک العلماء کاسانی وغیرہ کے نزدیک فی سبیل اللہ کے مصرف میں فقر و احتیاج کی شرط ضروری ہے۔ کاسانی وغیرہ کے نقطہ نظر سے غازیوں کے علاوہ جو لوگ اس مصرف میں داخل ہوئے وہ سب زکوٰۃ کے پہلے مصرف (فقراء) میں پہلے سے داخل تھے اسی وجہ سے شیخ یوسف القرطابی لکھتے ہیں :

” اما ما نقل عن البدائع من تفسيره بجميع القرب والطاعات
فقد اشترط فيه تعليقك الزكوة لشخص فلا تعطى لجهة عامة
كما اشترط فيه ان يكون الشخص فقيرا لهذا لا يخرج هذا
الرأي عن دائرة المضيقين في مدلول سبيل الله ”

بدائع میں سبیل اللہ کی جو تفسیر تمام کارہائے خیر اور طاعات سے کی گئی ہے اس میں صاحب بدائع نے کسی شخص کو زکوٰۃ کا مالک بنانے کی شرط لگائی ہے۔ لہذا کسی رفاہ عامہ کی مد میں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی اسی طرح یہ بھی شرط لگائی ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے وہ فقیر ہو۔ لہذا یہ رائے بھی ”سبیل اللہ“ کے مفہوم میں تسلی کرنے والوں کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔

فی سبیل اللہ اور اجماع امت

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ اگر ہم ایک اور پہلو سے غور کریں تو کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنے میں زیادہ آسانی ہوگی، وہ پہلو یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں یہ بات متفق علیہ اور اجماعی رہی کہ مسجد کی تعمیر، رفاہی کاموں اور مختلف متعین نیک کاموں (مثلاً تکفین میت) میں زکوٰۃ کا مصرف کرنا جائز نہیں ہے، اب اگر ہم فی سبیل اللہ کو عام کر کے تمام رفاہی کاموں اور نیک کاموں کو اس کے دائرے میں لے آئیں تو اس سے صدیوں تک برقرار اجماع کی مخالفت لازم آئے گی۔

تعمیر مسجد وغیرہ میں زکوٰۃ مصرف کرنے کا عدم جواز بیان کرتے ہوئے امام شافعیؒ کے معاصر امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام لکھتے ہیں:

"فاما قضاء الدين عن الميت والعطية في كنفه وبنیان المساجد واحتفال الانهار وما اشبه ذلك من انواع البر فان سفیان واهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على ان ذلك لايجزى من الزکوۃ لانه ليس من الاصناف الثمانية وقد اجمعت العلماء ان لايعطى من الزکوۃ فی دين ميتة"

صاحب "الافصاح عن معانی الصحاح" عون الدین ابوالمنظر یحییٰ بن محمد بن ہبیرہ (متوفی ۸۵۰ھ) اس بارے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق نقل کرتے ہیں:

"واقفقا على انه لايجوز ان تخرج الزکوۃ الى بناء مسجد ولا تكفين ميت وان كان من القرب لتعين الزکوۃ لعمليت له"

ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد کی تعمیر اور میت کی تکفین میں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں اگرچہ یہ سب کار خیر ہیں کیوں کہ زکوٰۃ چند مصارف کے لیے متعین کر دی گئی ہے۔

ابن ہبیرہ کی مذکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ زاہد الکوثری لکھتے ہیں:

"یرید اتفاق الی حنیفة ومالك والشافعی واحمد واصحابہم علی عدم تجویز ذلك وهذا نتیجة اتفاق من قبلہم من فقہاء الصحابة والتابعینؓ"

ابن ہبیرہ کی مراد یہ ہے کہ ان کاموں میں زکوٰۃ صرف کرنے کے عدم جواز پر امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور ان حضرات کے شاگردوں کا اتفاق ہے اور ان حضرات کا اتفاق ان سے پہلے گزسے ہوئے فقہاء، صحابہ و تابعین کے اتفاق کا نتیجہ ہے۔

علامہ ابن حزم ظاہری المملیٰ میں فی سبیل اللہ کی بحث میں لکھتے ہیں:

"لا خلاف فی انہ لم یرد کل وجہ من وجوہ البر فی قسمة الصدقاتؓ"

یہ بات متفق علیہ ہے کہ صدقات کی تقسیم میں سبیل اللہ سے مراد نیکی کے تمام کام نہیں ہیں۔ تعمیر مسجد وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کے عدم جواز پر اجماع نقل کرنے کے بعد چاروں معروف و مروج فقہی مسالک کی مستند کتابوں سے اس مسئلہ کے بارے میں ایک ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ مشہور حنفی فقیہ ملک العلماء کا سانی بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں:

"وعلى هذا يخرج صرف الزكاة الى وجوه البر من بناء المساجد والرباطات والسقايات واصلاح القناطر وتكفين الموقوف ودفنهم انه لا يجوز لانه لم يوجب التملك اصلاً"

اسی سے معلوم ہوا کہ مسجدوں، رباطوں اور سقاویوں کی تعمیر، پلوں کی درستگی، امروں کی تکفین و تدفین میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں، کیوں کہ ان میں تملیک بالکل نہیں پائی جاتی۔

فقہ مالکی کی مستند ترین کتاب "الخرش علی مختصر سیدی خلیل" میں تحریر ہے

”ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجه المبين لمن
عمارة المساجد او بناء القناطر او تكفين الموتى او فك الاسارى
او غير ذلك من المصالح“^۱

اوپر ذکر کردہ مدوں کے علاوہ کسی اور مد میں زکوٰۃ کا صرف کرنا جائز نہیں مثلاً مسجدوں یا
پلوں کی تعمیر یا مُردوں کی تکفین، قیدیوں کی رہائی یا ان کے علاوہ دوسرے اجتماعی مصالح۔
فقہ شافعی کے مشہور متن ”فتح المعین“ میں ہے:

”ولا يصرف من الزكاة شيء لکفن ميت او بناء مسجد
زکوٰۃ میں سے کچھ بھی میت کی تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کیا جائے گا۔

مشہور حنبلی فقیہ علامہ ابن قدامہ (متوفی ۶۰۰ھ) اپنی مشہور کتاب ”المغنی“ میں لکھتے ہیں:

”ولا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد
والقناطر والسقايات واصلاح الطرقات وسد البشوق وتكفين الموتى
والتوسعة على الاضياف واشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها
الله تعالى“^۲

اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ مصارف کے علاوہ دوسرے کاموں میں زکوٰۃ صرف کرنا درست
نہیں مثلاً مسجدوں، پلوں، سقائیوں کی تعمیر، راستوں کی درستگی، دریا کے پشتوں کی مرمت
مُردوں کی تکفین، بہانوں کی خاطر داری اور اس طرح کے دوسرے نیک کام جنہیں اللہ تعالیٰ
نے مصارفِ زکوٰۃ میں ذکر نہیں فرمایا۔

اوپر ذکر کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں
مجاہدین کے داخل ہونے پر امت کا اجماع ہے، جو حضرات فی سبیل اللہ کے دائرے میں حاجیوں کو

^۱ الخرشى على مختصر سيدى خليل ۲/۲۱۶، طبع دار صادر بيروت۔

^۲ فتح المعین بشرح قرۃ العین ۱ ص ۵۲

^۳ المغنی مع الشرح الكبير ۲/۵۲۶

شامل کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی مجاہدین فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، قاضی ابوبکر بن العربی کا جو اقتباس مفسرین کے اقوال و آراء کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اور ابن قدامہ حنبلی وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”فاما الجهاد فهو اعظم سبيل الله بالنفس والاجتماع وكذلك
الحج في الاصح“

جہاد سبیل اللہ کا عظیم ترین فرد ہے نفس اور اجتماع کی بنا پر، اسی طرح صحیح تر قول کے مطابق حج بھی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

ابن قدامہ حنبلی صاحب المقنع کے قول ”السابع في سبيل الله“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم ولا خلاف في انهم العزاة

لان سبيل الله عند الاطلاق هو الغزوة

ان تصریحات کو نقل کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ دورِ حاضر کے بعض مصنفین نے فی سبیل اللہ کو عام کرنے کے جوش میں یہ دعویٰ کر دیا کہ فی سبیل اللہ کے دائرے میں مجاہدین کا شامل ہونا بھی مختلف فیہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر دو نام پیش کیے جاتے ہیں، مسماہ میں حضرت ابن عمرؓ کا اور فقہاء مجتہدین میں امام محمد بن الحسن شیبانیؒ کا، یہاں پر ہم حضرت ابن عمرؓ اور امام محمد بن الحسنؒ سے ایسی صراحتیں نقل کرنا چاہتے ہیں جن سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک بھی مجاہدین فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”حافظ ابو محمد عبد الغنی نے غزوة کی ہے..... عبدالرحمن ابن ابی نعم (جن کی کنیت ابوالکلم ہے)

بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں حاضر تھا، اسی دوران ایک خاتون

حاضر ہوئیں اور حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا: اے ابو عبدالرحمن میرے شوہر نے اپنا مال

فی سبیل اللہ کرنے کی وصیت کی تھی ایں اسے کہاں خرچ کر دوں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، اس کی وصیت کے مطابق وہ مال فی سبیل اللہ خرچ کر دوں میں نے عرض کیا، اس خاتون کے سوال کا آپ نے تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، اے ابن ابی نعم تمہاری کیا رائے ہے، کیا میں خاتون کو یہ حکم دوں کہ وہ مال ان فوجیوں کو دے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور رہنری کرتے ہیں، ابن ابی نعم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ سے عرض کیا، پھر آپ عورت کو وہ مال کہاں خرچ کرے؟ کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ یہ مال صاحبین کی جماعت کرے یعنی اللہ کے حاجیوں کو وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، شیطان کے دند کی طرح نہیں ہیں (حضرت ابن عمرؓ نے یہ باتیں تین بار فرمائی) میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن شیطان کا دند کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو لوگ ان امراء کے پاس جا کر چغلیاں کھاتے ہیں، مسلمانوں کی جھوٹی شکایتیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں انعامات اور عطیوں سے نوازا جاتا ہے۔

اس روایت سے دو باتیں بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہیں:

(۱) عہد صحابہ میں فی سبیل اللہ کا مصداق عموماً مجاہدین کو سمجھا جاتا تھا، اسی لیے حضرت ابن عمرؓ نے ابن ابی نعم کے ٹوکنے پر فوراً یہ سمجھا کہ وہ اس زمانہ کی عام رائے کے مطابق فی سبیل اللہ کا مصداق صرف فوجیوں کو سمجھتے ہیں اور جب حضرت ابن عمرؓ نے وہ مال وصیت فوجیوں کو دینے کی مخالفت کی تو ابن ابی نعم نے ہجرت سے پوچھا کہ پھر وہ مال آپ کہاں خرچ کرنے کا حکم دیں گے۔

(۲) اس روایت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابن عمرؓ فی سبیل اللہ کی مد میں وصیت شدہ مال فوجیوں کو دینے کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک فی سبیل اللہ میں مجاہدین شامل نہیں تھے بلکہ ان کی مخالفت کی بنیاد یہ تھی کہ ان کی رائے میں اس دور کے فوجی صحیح طور پر راہ خدا میں جہاد نہیں کر رہے تھے بلکہ زمین میں فساد مچا رہے تھے اور رہنری کر رہے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ کے نزدیک مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل تھے اس کا بہت واضح ثبوت

موطا امام مالکؒ کی ایک روایت سے ملتا ہے،

"مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران انه كان اذا اعطى شيئا

في سبيل الله يقول لصاحبه اذا بلغت وادي القرى فشانك به ﷺ

امام مالکؒ نافع سے روایت کرتے ہیں وہ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ

کسی کو فی سبیل اللہ کو کوئی چیز دیتے تھے تو اس سے کہتے کہ جب وادی القری پہنچ جانا تو

اس مال میں جس طرح چاہو تصرف کرنا۔

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ لکھتے ہیں:

"عن عبد الله بن عمران انه كان اذا اعطى الرجل (شيئا) كالنفقة

والفرس والسلاح (في سبيل الله) اي ليغزوا مع ذلك (يقول لصاحبه)

الذي اعطاه (اذا بلغت) بصيغة الخطاب (وادي القرى) بضم القاف

وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لانه راس المغزاة فمنه

يدخل الى اول الشام قاله الزرقاني (فشانك به) بالرفع

في اكثر النسخ اي امرك وخطبك متلبس به واشار صاحب

المحلى الى النصب اذ قال فالزم شانك بالشئ المعطى واما قبل الارتحال

فترجع به ان نشاء انتهي وعلم منه ان حمله على البلوغ الى وادي

القرى في الذهاب للغزوة ﷺ

کتب فقہ میں امام محمدؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحماج کو قرار دیا گیا ہے

لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق مجاہدین نہیں

ہیں، دوسرے ائمہ کی طرح امام محمدؒ کے نزدیک بھی غزوہ و جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ کا اولین مصداق

ہیں، امام محمدؒ نے اپنی مشہور کتاب موطا امام محمدؒ میں "لا تحل الصدقة لغنى" والی حدیث روایت کرنے

۱۔ موطا امام مالک کتاب الجہاد باب العمل فیمن اعطى شيئا في سبيل الله۔

۲۔ اوجز المسالك مجزء ۸۔ ص ۲۴۳

کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کا یہ موقف اور نقطہ نظر بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے:

”اخبیرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لغاز فی سبیل اللہ او لعامل علیہا اولغارم او لرجل اشتراها بعالمه او لرجل له جار مسکین تصدق علی المسکین فاهدی الی الغنی قال محمد وبهذا نأخذ والغازی فی سبیل اللہ اذا کان له عنہا غنی یقدر بقاء علی الغزو ولم یستحب له ان یأخذ منہما شیئا وكذلك الغارم ان کان عنده وفاء بديمنه وفضل تجب فیہ الزکوۃ لم یستحب له ان یأخذ منہما شیئا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ (زکوٰۃ) کسی مال دار کے لیے حلال نہیں ہے، سوائے پانچ کے: (۱) راہ خدا میں جہاد کرنے والا (۲) زکوٰۃ وصول کرنے والا (۳) مقروض شخص (۴) وہ شخص جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ کا مال خریدا (۵) جس شخص کا کوئی مسکین پڑوسی ہو، اس مسکین کو زکوٰۃ کا مال ملا اور اس نے وہ مال اپنے مال دار پڑوسی کو ہدیہ کر دیا، امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہاں غازی کو اگر مال زکوٰۃ کی ضرورت ہو اپنی تو نگری کے ذریعہ وہ جہاد کر سکتا ہو تو اس کے لیے کچھ بھی مال زکوٰۃ لینا مستحب نہیں، اسی طرح اگر مقروض شخص کے پاس اتنا مال ہو جس سے قرض ادا کر سکتا ہو، اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال بچے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو اس کے لیے کچھ بھی مال زکوٰۃ لینا مستحب نہیں، یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی قول ہے۔

اس اقتباس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ امام محمدؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک غازی زکوٰۃ لے سکتا ہے اور یہ حقیقت بھی دودو چار کی طرح واضح ہے کہ زکوٰۃ کے آٹھوں مصارف میں غازی صرف مصرف فی سبیل اللہ میں داخل ہو سکتا ہے کسی اور مصرف میں نہیں آ سکتا ہے۔

فی سبیل اللہ کی تعیم کا نظریہ

دور حاضر میں جو حضرات فی سبیل اللہ کو عام قرار دینے کے داعی ہیں ان کی طرف سے امام فخر الدین رازی (متوفی ۶۰۵ھ) کی تفسیر کے حوالہ سے بعض گم نام فقہاء کا قول بڑے جوش و خروش کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فی سبیل اللہ کی تعیم کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، ذیل کی سطروں میں ہم مختصر اس حوالہ کا تجزیہ کر کے اس کی علمی و فقہی قدر و قیمت متعین کرنا چاہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے جہور مفسرین و فقہاء کا قول نقل کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:

”واعلم ان ظاهر اللفظ فی قوله (وفی سبیل اللہ) لا یوجب القصر

على كل الفزاة فلهذا المعنى نقل القفال فی تفسیره عن بعض الفقہاء

انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين

الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لان قوله (وفی سبیل اللہ)

عام فی الكل۔

اللہ تعالیٰ کے قول وفی سبیل اللہ کے ظاہری الفاظ غازیوں میں انحصار ثابت نہیں کرتے، اسی کو دیکھتے ہوئے قفال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے تمام نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً مُردوں کی تکفین، قلعوں اور مسجدوں کی تعمیر، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا قول فی سبیل اللہ سب کے لیے عام ہے۔

امام رازی نے قفال کی تفسیر کے حوالہ سے بعض فقہاء کی رائے نقل کی، اس کی تائید میں ایک حرف بھی نہیں لکھا، نہ ان بعض فقہاء کے ناموں کی نشان دہی کی، جس سے ان کا مرتبہ و مقام جانا جاسکے، نہ قفال ہی کا پورا نام لکھا۔

ہمیں حیرت ہے کہ جو حضرات ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء مجتہدین کی متفقہ رائے کے مقابلہ میں تفسیر کبیر کا یہ اقتباس بڑی گھن گرج کے ساتھ پیش کرتے ہیں انھوں نے یہ تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ قفال

اس کی تائید تصور نہیں کیا جاتا۔ قفال نے بعض مجہول فقہاء کا قول اگر پسندیدگی کی نظر سے بھی نقل کیا ہو تو اسے ان کے دورِ اعتراف کی یادگار سمجھا جائے گا اور ہم انتہائی ادب سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی درج ذیل عبارت کا اعادہ کریں گے، کیوں کہ عقلیت کے زور میں روایات سے معتزلہ کی لاپرواہی محتاج بیان نہیں۔

”وفى الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم

الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وان كان مجتهدا

مغفورا له خطاؤه

حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے مذاہب اور ان کی تفسیر کو ترک کر کے مخالف مذہب

اختیار کرنے والا خطا کار بلکہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگرچہ ایسا شخص مجتہد ہی ہو،

اس کی خطا معاف ہو۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ وہ بعض فقہاء کون ہیں جن کا قول قفال نے اپنی تفسیر میں

نقل کیا ہے؟ اس کی تحقیق اب تک کوئی نہیں کر سکا، خدا جانے قفال نے ان بعض فقہاء کا نام ذکر کیا ہے

یا نہیں؟ قفال کی تفسیر دستیاب نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاسکے۔ قفال کبیر سے پہلے کے فقہاء،

مجتہدین کی تصنیفات، آراء، اجتہادات کا عظیم الشان ذخیرہ بحمد اللہ اسلامی کتب خانوں میں محفوظ ہے۔

تحقیق و تماش کی ہفت خواں طے کرنے کے باوجود فی سبیل اللہ میں تعمیم کرنے والے قفال کبیر سے متقدم

کسی فقیہ یا مجتہد کا نام پیش نہیں کر سکے جس نے وضاحت کے ساتھ فی سبیل اللہ کو بالکل عام قرار دیا ہو۔

کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قفال کبیر کو ان بعض فقہاء کی بات سمجھنے میں مغالطہ ہوا، جس طرح مشہور

حنبل فقیہ ابن قدامہ متوفی ۷۲۹ھ غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ ابن قدامہ حنبلی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”المغنی“

میں جہور فقہاء کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ کو آٹھ مصارف کے علاوہ کسی اور کار خیر میں خرچ کرنا درست

نہیں۔ مثلاً مساجد، پلوں، راستوں کی تعمیر اور دستگی، میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ، اس کے بعد ابن قدامہ

نے انس ابن مالک اور حسن بصری کی طرف یہ رائے منسوب کی ہے کہ زکوٰۃ کا مال پلوں اور راستوں کی تعمیر میں

خرچ کرنا درست ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی فی سبیل اللہ کے مصداق ہیں

سے کون سی شخصیت مراد ہے، وہ کس دور کے تھے اور ان کے کیا رجحانات تھے، نیز وہ بعض گم نام فقہاء کون ہیں جن کی رائے قفال نے نقل کی ہے؟

شیخ یوسف القرضاوی نے فقہ الزکوٰۃ کی فہرست الاعلام (شخصیات کا انڈکس) میں مذکورہ بالا نال کے بارے میں لکھا ہے:

”لعله القفال الصغير عبد الله بن احمد المترف ۳۱۴ھ“

شاید قفال سے مراد قفال صغیر عبد اللہ بن احمد متوفی ۳۱۴ھ ہیں۔

میرے خیال میں شیخ یوسف القرضاوی کی یہ قیاس آرائی درست نہیں، اس لیے کہ قفال صغیر کے حالات و تصنیفات میں کسی تفسیر کا ذکر نہیں آتا۔ امام رازی سے قبل تین قفال گزرے ہیں (۱) محمد بن علی اسماعیل القفال الکبیر متوفی ۳۶۵ھ (۲) عبد اللہ بن احمد القفال الصغیر متوفی ۳۱۴ھ (۳) محمد بن احمد بن حسین متوفی ۳۵۵ھ۔ ان میں سے دوسرے اور تیسرے قفال کے حالات و تصنیفات میں کسی تفسیر کا ذکر نہیں آتا، ہاں قفال کبیر محمد بن علی بن اسماعیل متوفی ۳۶۵ھ کے حالات میں ان کی تفسیر قرآن کا ذکر آتا ہے لہذا میرا خیال یہ ہے کہ امام رازی نے جس قفال کا حوالہ دیا ہے وہ یہی قفال کبیر ہیں۔ میرے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ داؤدی نے طبقات المفسرین میں امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قفال کبیر کا ذکر تفسیر، حدیث، اصول، کلام میں بار بار آتا ہے۔ اس کے برخلاف قفال صغیر مروری کا ذکر صرف علم فقہ میں آتا ہے داؤدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام رازی نے قفال کبیر کے حوالے سے اپنی تفسیر میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔

قفال کبیر محمد بن علی بن اسماعیل متوفی ۳۶۵ھ ممتاز ترین شافعی عالم ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی معاند نے نہیں بلکہ ایک پر جوش شافعی فقیہ و تذکرہ نگار علامہ تاج الدین سبکی (متوفی ۷۷۵ھ) نے لکھا ہے کہ قفال کبیر اپنے ابتدائی دور میں معتزلی تھے اور ان کی تفسیر اسی زمانہ اعتزال کی یادگار ہے۔ تاج الدین سبکی لکھتے ہیں:

”حافظ ابو القاسم بن عساکر نے کہا، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ کبیر اپنے ابتدائی دور میں جادۂ اعتدال

تعمیم کے قائل ہیں۔ ابن قدامہ نے انس بن مالک اور حسن بصری کے مقولہ ”ما اعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية“ کا یہی مطلب سمجھا کہ پلوں اور راستوں میں زکوٰۃ کا مال صرف کرنا درست ہے لیکن مشہور مجتہد ابو عبیدہ قاسم بن سلام متوفی ۲۱۵ھ نے کتاب الاموال میں بڑی تفصیل کے ساتھ انس بن مالک اور حسن بصری کے مذکورہ مقولہ کی روایت کی ہے۔ ابراہیم نخعی، شعبی وغیرہ سے بھی اسی طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اور اس مقولہ کا یہ مطلب لیا ہے کہ سڑکوں اور پلوں پر متعین عاشر (حکومت کی طرف سے زکوٰۃ و عشر وغیرہ وصول کرنے والے) اموال تجارت اور اموال ظاہرہ میں سے جو کچھ وصول کرتے ہیں اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، میمون بن مہران کا مسلک یہ تھا کہ اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

”باب من قال يحتسب بما اخذ العاشر“ میں درج کیا ہے اور ان روایات کا وہی مفہوم سمجھا ہے جو ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے بیان کیا، اس لیے بے تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ابن قدامہ صنبلی سے انس بن مالک اور حسن بصری کا مقولہ سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ کیا بعید ہے کہ قفال کبیر کو بھی بعض فقہاء کی اسی طرح کی عبارتوں سے مغالطہ ہوا ہو اور اسی کو بنیاد بنا کر انھوں نے تعمیم والا نظریہ بعض فقہاء کی طرف منسوب کر دیا ہو یہ شبہ اس لیے ہوتا ہے کہ کتب تفسیر و حدیث و فقہ کی طرف کافی مراجعت کے باوجود ہمیں کہیں نہیں ملا کہ قفال کبیر کے معاصر یا متقدم کسی فقیہ نے تمام امور خیر کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا ہو۔

بعض شاذ آراء

قاضی عیاض مالکی کے بارے میں علامہ نووی نے شرح مسلم میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ انھوں نے بعض علماء کی طرف مصارح عامہ میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کا جواز منسوب کیا ہے، اس موقع پر ہم امام نوویؒ کا اقتباس نقل کرنے کے بعد اس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ امام نووی کی عبارت خاصی طویل ہے لیکن اس موضوع پر بھرپور ہے، لہذا طویل ہونے کے باوجود اسے نقل کیا جاتا ہے،

”قوله (ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عقله) أي ديت

وفي الرواية الاخرى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم

سے منحرف اور معتزلی تھے پھر ابو الحسن اشعری کا مذہب اختیار کیا۔

میں کہتا ہوں: یہ بڑا فائدہ ہے جس سے ایک بڑی مشکل دور ہوگئی، وہ یہ کہ قفال کبیر سے اصول دین میں کچھ ایسی آراء منقول ہیں جو معتزلہ کے قواعد ہی پر صحیح ہو سکتی ہیں، اس سلسلے میں کافی بحث و تحقیق ہوئی حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ان کے معتزلی ہونے کا وہم ہو گیا، قفال کو معتزلی قرار دینے والوں نے ابو الحسن صفار کی اس روایت سے استدلال کیا کہ انھوں نے فرمایا، میں نے ابوہل معلو کی کوریہ فرماتے ہوئے سنا: (جب کہ ان سے امام ابو بکر قفال کبیر کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا) ”اس تفسیر کو ایک اعتبار سے پاکیزہ سمجھو اور ایک اعتبار سے ناپاک سمجھو یعنی مذہب اعتزال کی حمایت کرنے کی وجہ سے اسے ناپاک سمجھو“

تفسیر کبیر کے مذکورہ بالا اقتباس پر نقد کرتے ہوئے شیخ زاہد الکوثری لکھتے ہیں:

”واما ما حكاہ الفخر الرازی عن القفال الشاشی من عزو القول بشمول سبیل اللہ لوجوہ البر الى مجهول من الفقہاء علی خلاف رأی الجماعة فثانہ شان رواية المجاہیل والآراء التالفۃ للمجاہیل علی انه لا رأی یؤخذ بہ منہ الاجماع الذی حکیناہ عن مالک وابن حزم مع العلم بان الرازی لیس من رجال تعحیص الروایات ثم الشاشی کان حیثما الف تفسیرہ معتزلیا لا یتحاشی نقل آراء المبتدعة معن لا یقام لکلامہم وزن“

امام رازی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ قفال نے بعض فقہاء کا قول ”فی سبیل اللہ کی تعمیم کے بارے میں نقل کیا ہے، اس جانب اشارہ بھی نہیں کیا ہے کہ قفال نے اسے اختیار کر لیا یا اسے ترجیح دی ہے۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بہت سے شاذ و منکر اقوال بھی نقل کرتے ہیں، بعض اقوال و آراء کی تردید اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا باطل و مردود ہونا ان کی نظر میں بدیہی ہوتا ہے، اسی لیے مفسرین کا کوئی چیز نقل کر دینا

من قبله وفي رواية من عنده فقوله وراه بتخفيف الدال دفع
ديته وفي رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل
دمه فوداه مائة من ابل الصدقة إنما وراه رسول الله صلى الله
عليه وسلم قطعاً للتزاع واصلاً لذات البين فإن أهل القتل
لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم وقد
امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون يقتل صاحبهم فأراد صلى
الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة واصلاح ذات البين
ببدفع ديته من عنده وقوله فوداه من عنده يحتمل أن
يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده ويحتمل
أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين وأما قوله في الرواية
الاخيرة من ابل الصدقة فقد قال بعض العلماء انها غلط من الرواة
لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصروف بل هي لأصناف
سماهم الله تعالى وقال الامام ابواسحاق المروزي من
اصحابنا يجوز صرفها من ابل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره
وقال جمهور اصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات
بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتل وحكى القاضي
عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة
وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم على أن أولياء القتل
كأنهم محتاجين ممن تباح لهم الزكاة وهذا تأويل باطل لأن هذا
قد ركشير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف
القبائل ولأنه سماه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من
سهم المؤلف من الزكاة استئلاماً لليهود لعلمهم يسلمون و
هذا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر فالمختار

ما حکمہ عن الجمهور انه اشتراها من ابل الصدقة ۛ

امام نووی کے اس طویل اقتباس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دیت والی حدیث سے مصالح مسلمین میں زکوٰۃ صرف کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ دیت والے واقعہ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت ادا کی تھی، اس حدیث کے بعض طرق میں جو یہ بات ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں میں سے سوادنٹ مقتول کی دیت کے طور پر دیے اسے محدثین نے یا تو راوی کی غلطی قرار دی یا اس میں تاویل کی۔ قاضی عیاض مالکیؒ نے ان بعض علماء کے نام کی نشاندہی نہیں کی جنہوں نے دیت والے واقعہ کو بنیاد بنا کر مصالح مسلمین میں زکوٰۃ صرف کرنے کو جائز قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ کسی ایسے شخص کی رائے کو کیا اہمیت دی جاسکتی ہے جس کا نام تک معلوم نہیں۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ وہ رائے اجماع امت کے خلاف ہو اور کمزور دلیل پر مبنی ہو۔ ابواسحاق مروزی چوتھی صدی ہجری کے مشہور فقیہ ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے دیت ادا کرنے کے بارے میں ان کی رائے اسی حدیث پر مبنی ہے جس پر علامہ نووی نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ امام نووی کی بحث امام ابواسحاق مروزی کے استدلال کی کمزوری واضح ہو چکی، خود فقہاء شافعیہ میں سے کسی ایک نے بھی اس مسئلہ میں ابواسحاق مروزی کی تائید نہیں کی۔ علماء اور فقہاء کی اس طرح کی شاذ آراء کی اتباع درست نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں امام اوزاعیؒ کی یہ فکر انگیز تنبیہ ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے۔

”من اخذ بنوادر العلماء خرج عن الاسلام ۛ

جس شخص نے علماء کی نادر آراء کو اختیار کیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔

فی سبیل اللہ اور حج

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف ”فی سبیل اللہ“ کے بارے میں ابتداء اسلام سے دو مسلک معروف رہے۔ جمہور صحابہؓ اور اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ کا مصداق صرف مجاہدین کو بتایا اور بعض صحابہؓ اور بعض فقہاء کے نزدیک مجاہدین کے ساتھ حجاج بھی فی سبیل اللہ کا مصداق ہیں۔ ان دو مسلک میں سے

پہلے مسلک کو امت میں قبولیت عامہ حاصل ہوئی، لیکن دوسرا مسلک بھی کسی نہ کسی درجہ میں تاریخ اسلام کے تقریباً ہر دور میں موجود رہا، اگرچہ بعض ادوار میں اس کو اختیار کرنے والے اس درجہ کم یاب تھے کہ بعض باخبر اور صاحب نظر فقہاء کو دوسرا مسلک متروک و مہجور محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے معاصر مشہور مجتہد ابو عبید قاسم بن سلام متوفی ۲۲۲ھ نے زکوٰۃ کی رقم حاجیوں کو دینے کے جواز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا قول نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

”قال ابو عبید و لیس الناس علی هذا ولا اعلم احدا اذنی به
أن تصرف الزکاة الی الحج و اما افترق هو و العتق لأنه لیس
بمستق فی الاصناف الثمانية الا بالتأول و اما العتق فهو
مستق و هو قوله تبارک و تعالیٰ ”وفی الرقاب“

نواب صدیق حسن رضا کے نظریہ کا جائزہ

فوسبیل اللہ کے بارے میں کئی سو سال تک یہی دو مسلک معروف و مروج رہے۔ اس سلسلہ میں تیسرا قول کئی سو سال کے بعد وجود میں آیا۔ جسے امام رازیؒ نے قفال کے حوالہ سے بعض گم نام فقہاء کی طرف منسوب کیا۔ اس قول میں فی سبیل اللہ کے لغوی عموم کا سہارا لے کر ہر کار خیر کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ قول علمی لحاظ سے اس قدر کمزور ہے کہ اس کا ضعف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دور حاضریں مختلف اسباب کی بنا پر اور اس قول کو رواج حاصل ہو رہا ہے اس لیے مختصراً اس کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ میری معلومات کی حد تک فی سبیل اللہ کو عام قرار دینے کی سب سے بھرپور و کالت نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اپنی کتاب ”الروضۃ السندیۃ“ میں کی ہے۔ اس لیے نواب صاحب کا استدلال پیش کر کے اس کا علمی جائزہ قارئین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”یہاں پر ”فی سبیل اللہ“ سے مراد اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جہاد اگرچہ خدا تک

رسالتی کا سب سے عظیم راستہ ہے لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کی فی سبیل اللہ والا حصہ جہاد کے لیے مخصوص ہے بلکہ زکوٰۃ کے اس حصہ کا ان تمام کاموں میں خرچ کرنا درست ہے جو راہ خدا میں شامل ہوں، لغت کے اعتبار سے یہی آیت کا معنی ہے اور صحیح نقل شرعی نہ ہونے کی صورت میں لغوی معانی پر انحصار کرنا واجب ہے.....
سبیل اللہ (راہ خدا) میں خرچ کرنے کی ایک صورت ان علماء پر خرچ کرنا ہے جو مسلمانوں کے دینی امور انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ مال دار ہوں یا فقیر، کیوں کہ اللہ کے مال میں ان کا حصہ ہے۔ بلکہ اس مد میں خرچ کرنا زیادہ اہم ہے کیوں کہ علماء انبیاء کے وارثین اور دین کے حاملین ہیں..... انھیں کے ذریعہ دین اسلام اور شریعت محمدی کی حفاظت ہوتی ہے۔

علماء صحابہ اتنا عطیہ لیا کرتے تھے جو ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوا کرتا، جس سے وہ لوگ اپنے پاس آنے والے فقراء وغیرہ کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے، بعض علماء صحابہ ایک لاکھ درہم سے زائد لیا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ کا مال بھی ان اموال میں سے ہوتا تھا جو مذکورہ بالا طریقے پر مسلمانوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جب یہ کہتے ہوئے لینے سے عذر کیا کہ ”جو لوگ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہیں انھیں دے دیجیے“ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ”اشرف نفس اور سوال کے بغیر تمھارے پاس جو مال آئے اسے لے لو، اور مال اس طرح نہ آئے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اور معاملہ ظاہر ہے۔“

نواب صدیق حسن خاں کے دلائل کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی تفسیر ”فتح البیان“ میں جہور فقہاء کے قول کو اختیار کیا ہے۔ انھوں نے پہلے جہور کا یہ قول نقل کیا کہ فی سبیل اللہ سے مراد غازی اور مرابط ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ، امام احمد بن حنبلؓ اور اسحاق ابن راہویہ کا قول ذکر کیا، پھر تحریر فرمایا:

”وقيل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص ويدخل فيه جميع

وجوه الخير والأول أولى لاجتماع الجمهور عليه^۱

بعض لوگوں نے کہا کہ فی سبیل اللہ (راہ خدا) کا لفظ عام ہے لہذا اسے کارِ خیر کے کسی

خاص قسم میں محدود کرنا درست نہیں، بلکہ اس میں کارِ خیر کی تمام صورتیں داخل ہیں۔ پہلا قول

(جمهور کا قول) قابل ترجیح ہے کیوں کہ اس پر جمهور کا اجماع ہے۔

فتح البیان اور الروضۃ الندیہ کے سینین اشاعت اور بعض دوسرے قرائن سے یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ

نواب صاحب نے تفسیر فتح البیان، الروضۃ الندیہ کے بعد تصنیف کی ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواب صاحب نے

الروضۃ الندیہ میں پیش کردہ تعیم کے نظریہ سے اپنی تفسیر سے رجوع کر لیا، لیکن دورِ حاضر میں فی سبیل اللہ کی تعیم کرنے والے

چوں کہ بڑی بلند آہنگی کے بعد الروضۃ الندیہ میں پیش کردہ نواب صاحب کے دلائل کا اعادہ کرتے ہیں اس لیے

آئندہ صفحات میں ان دلائل کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

نواب صاحب کے استدلال کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ سبیل اللہ لغت کے اعتبار سے عام

ہے، اس میں ہر وہ عمل داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو اور شریعت نے سبیل اللہ کو کوئی

خاص مفہوم نہیں دیا ہے یعنی فی سبیل اللہ شریعت کے اصطلاحی الفاظ میں سے نہیں ہے، لہذا اسے لغوی

معنی پر محمول کرنا ضروری ہے۔

نواب صاحب کی اس دلیل کا پہلا مقدمہ بالکل درست ہے، بلاشبہ سبیل اللہ لغت

کے اعتبار سے عام ہے اس میں ہر کارِ خیر شامل ہے، لیکن اس دلیل کا دوسرا مقدمہ غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ شریعت

نے فی سبیل اللہ کو کوئی خاص مفہوم نہیں دیا ہے اور یہ لفظ اصطلاحاتِ شرع میں سے نہیں ہے غلط ہے

آیات و احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب و سنت میں جب فی سبیل اللہ

مطلق بولا جاتا ہے (کسی قید اور قرینہ کے بغیر) تو اس سے غزوہ و جہاد مراد ہوتا ہے۔

علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں:

”واذا اطلق سبیل اللہ فهو الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة

” الاستعمال كانه مقصور عليه“

علامہ ابن ابوزری لکھتے ہیں:

” اذا اطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد“

امام نووی لکھتے ہیں:

” المتبادر الى الافهام ان سبيل الله تعالى هو الغزو واكثر ما جاء

في القرآن العزيز كذلك“

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

” المتبادر عند اطلاق لفظ في سبيل الله الجهاد“

فقہاء، محدثین، مفسرین کی اس طرح کی بے شمار عبارتیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جائے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی بہت سی حدیثیں ملیں گی جن میں فی سبیل اللہ کو مطلق استعمال کیا ہے اور محدثین اس سے جہاد مراد لیتے ہیں اور علماء امت نے ہمیشہ ان احادیث میں فی سبیل اللہ سے جہاد کا مفہوم سمجھا۔ مثال کے طور پر چند حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں:

(۱) ”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في

سبيل الله او روعة خير من الدنيا وما فيها“

(۲) ”عن ابى سعود الانصارى قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه

في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي بها

يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة“

(۳) ”عن ابى عبيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

اغبر تاقد ما عبد في سبيل الله فتمسه النار“

لہ النہایۃ فی غریب الحدیث ۲۳۸/۲ لہ فتح الباری ۴۸/۱ لہ المجموع شرح المہذب ۲۱۲/۶ لہ فتح الباری ۲۹/۱

۱۰ صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب الغدوة والروعة فی سبیل اللہ ۱۰ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل الصدقة فی

سبیل اللہ، تضعیفہا۔ ۱۰ صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب من اغبرت قضاء فی سبیل اللہ۔

(۴) "عن خريم بن فاتك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم من انفق نفقة في سبيل الله كتبت بسم مائة
ضعف رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن

(۵) "عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا رواه البخارى
والترمذى والنسائى

مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ کتب احادیث کے ابواب الجہاد میں ایسی حدیثیں کثرت
سے ملتی ہیں جن میں فی سبیل اللہ مطلق استعمال ہوا ہے اور اس سے محدثین نے عسکری جہاد مراد لیا ہے۔
متعدد احادیث سے دور نبوی اور دور صحابہ کا یہ عرف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ فی سبیل اللہ
بول کر جہاد مراد لیا کرتے تھے، اس سلسلے کی ایک حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے۔

امام منذریؒ نے الترغیب والترہیب میں معجم طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے،
اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ ایک روز رسول اکرمؐ کے ساتھ تھے، صحابہ کرامؓ نے ایک بھر پور جوانی
اور طاقت والے شخص کو دیکھا تو کہا "لو کان شبابہ وجلدہ فی سبیل اللہ" (کاش اس کی
جوانی اور قوت راہ جہاد میں صرف ہوتی) صحابہ کرامؓ نے اپنے اس جملہ میں فی سبیل اللہ جہاد مراد لیا۔
فی سبیل اللہ کے لغوی عموم سے استدلال کا جواب دیتے ہوئے علامہ زاہد الکوثری لکھتے ہیں:

"هذا الحديث يعين ان المراد بسبيل الله هنا هو الغزو فيكون

حقيقة شرعية لا يعدل عنها الا بصارف ولا صارف.....

والحقيقة الشرعية هي المتبادرة إلى الافهام في مخاطب اهل

الشريعة والحقيقة اللغوية لا تكون متبادرة إلى افهامهم

فأرادة المعنى اللغوى من اللفظ المشتهر في معنى شرعى يكون

لـ الترغيب والترہیب، جلد ۲، کتاب الجہاد باب الترغیب فی النفقة فی سبیل اللہ و تمہید الغزاة۔

عـ الترغیب والترہیب، جلد ۱، ترغیب الغازی والمرابط فی اکثار من العمل الصالح من الصوم والعمرۃ۔

فی حاجة الی قرینة صارفة عن الحقيقة الشرعية ولو فرض
احتمال (سبیل اللہ) فی مصارف الزکوٰۃ للمعنیین لکان هذا
الحديث مبینا للإجمال فتعین حملہ علی الغزو.....
ثم ان ثمر (سبیل اللہ) بالمعنی اللغوی لوجہ البر فی غیر آیۃ مصارف
الزکوٰۃ الواردة بصیغة الحصر لامانع من قرلہ اذا کان هناك صارف ممن
الحقیقة الشرعية کان یكون الكلام فی الصدقات النخل ونحو ذلك كما فی الآیات
التي سردها صاحب التوقیع فان معہا من القرائن ما یعین ان المراد
منہا المعنی اللغوی كالانفاق العام والہجرة وقصر الاحصار علی
الفقراء واطلاق الاموال والمن ومضاعفة الاجر ونحو ذلك فاذا ذاک
یجعل سبیل اللہ علی وجہ البر مطلقا واذا خلت من تلك القرائن
تحتمل علی المعنی الشرعی والحقیقة الشرعية وفي مصارف
الزکوٰۃ مع ذلك حديث یبیین المراد بسبیل اللہ وهو الغزو وكما
سبق فلا یعدل عنه اصلا هنا

اگر ان حقائق سے صرف نظر کر لیا جائے کہ فی سبیل اللہ شریعت کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اور
مطلق استعمال ہونے کی صورت میں اس سے جہاد مراد ہوتا ہے تو بھی مصارف زکوٰۃ والی آیت میں فی سبیل
اللہ سے معنی عام مراد نہیں لیا جاسکتا کیوں کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ کا
استعمال معنی عام (ہر نیک کام) معنی خاص (جہاد) دونوں کے لیے ہوا ہے۔ فی سبیل اللہ کے ان دونوں
معانی کو اگر یکساں حیثیت دی جائے اور معنی خاص (جہاد) کو حقیقت شرعیہ کا مقام نہ دیا جائے تو بھی نایت
مصارف میں معنی خاص (جہاد) مراد لینے کو مختلف اسباب کی وجہ سے ترجیح ہوگی۔

(۱) آیت مصارف (سورہ توبہ کی آیت ۵) میں حصر کے ساتھ زکوٰۃ صرف کرنے کی آٹھ مدیں
متعین کی گئی ہیں، حصر کے ساتھ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف متعین کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت

زکوٰۃ صرف کرنے کے لیے کچھ حدود متعین کرنا چاہتی ہے اور بندشیں لگانا چاہتی ہے، اگر زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کو معنی عام پر محمول کرتے ہوئے اس میں ہر کار خیر کو شامل کر لیا گیا تو حصر کے ساتھ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف متعین کرنا بے معنی ہو کر رہ جائے گا اور مصارف کا دائرہ اس قدر وسیع ہو جائے گا کہ شاید ہی کوئی مسلمان اس دائرہ سے باہر رہ جائے۔

(۲) سورہ توبہ کی آیت ۵ میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان میں ساتواں مصرف فی سبیل اللہ کا ہے، اس کے بعد آٹھویں مصرف "ابن السبیل" کا ذکر کیا گیا ہے، اگر فی سبیل اللہ کو معنی عام (ہر نیک کام) پر محمول کیا جائے تو باقی ساتوں مصارف اسی میں شامل ہو جائیں گے اور نتیجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ کا صرف ایک مصرف ہو جائے گا، یعنی فی سبیل اللہ، ایسی صورت میں باقی سات مصارف کا تذکرہ زائد از ضرورت ہو گا اور قرآن پاک میں بے جا تکرار لازم آئے گا، اس لیے بھی لازم ہے کہ زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ سے معنی خاص "جہاد" مراد لیا جائے۔

(۳) اگر مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ سے معنی عام مراد ہوتا تو کلام عرب کے اسلوب کے اعتبار سے یہ لازم تھا کہ اس کا ذکر سب سے ابتدا میں یا سب سے آخر میں کیا جاتا کیوں کہ عربی زبان کا معروف اسلوب یہ ہے کہ اگر چند مخصوص امور اور ایک امر عام کا بذریعہ عطف ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے تو امر عام کو یا تو بالکل شروع میں لاتے ہیں یا سب سے آخر میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی تخصیص کے بعد تعمیم ہوتی ہے یا تعمیم کے بعد تخصیص ہوتی ہے، عربی زبان کے لیے یہ اسلوب بالکل نامانوس ہے کہ امر عام کا ذکر چند خاص افراد کے درمیان کیا جائے، امر عام سے پہلے چند مخصوص امور کا ذکر ہو اور امر عام کے بعد بھی کسی فرد خاص کا ذکر لایا جائے۔

(۴) مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ سے معنی عام مراد نہ ہونے کا ایک واضح قرینہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس کا ذکر بار بار ہو چکا ہے، اس حدیث میں فی سبیل اللہ کے ساتھ "غاز" کی قید ہے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فی سبیل اللہ سے معنی خاص جہاد ہی مراد ہے۔

اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن سے معانی مراد لینے کے بارے میں چند ضابطے علامہ سیوطی کی کتاب "الاتقان" سے نقل کر دیے جائیں۔ علامہ سیوطی رقم طراز ہیں:

"وكل لفظ احتمل معنيين فصاحداً فهو الذي لا يجوز لغير العلماء

الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي.
فان كان احد المعنيين الظاهر وجب الحمل عليه الا ان يقوم
دليل على أن المراء هو الخفى.

وان استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما
حقيقة لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية
أولى الا ان يدل دليل على إرادة اللغوية كما في "وصد عليهم ان
صلواتك سكن لهم"

ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على
اللغوية أولى.

نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے "الروضۃ الندیۃ" میں زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ
کو عام قرار دینے کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے صاحب تفسیر المنار سید رشید رضا لکھتے ہیں:

"اس لفظ "سبیل اللہ" کا عموم ہر اس امر مشروع کو شامل ہے جس سے اللہ کی رضا مندی مقصود
ہو، اللہ کا کلمہ بلند کر کے اس کا دین قائم کر کے اچھی طرح اس کی بندگی کر کے اس کے بندوں
کو نفع پہنچا کر اس میں وہ مالی و جانی جہاد داخل نہیں جو ریاکاری اور شہرت طلبی کے لیے ہو، اس
عموم کا اسلاف و اخلاف میں سے کوئی قائل نہیں اور نہ عموم یہاں مراد ہو سکتا ہے کیوں کہ اخلاص
جس کے نتیجہ میں کوئی عمل راہ خدا میں شمار ہوتا ہے باطنی چیز ہے، اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں
جانتا۔ لہذا حکومت کے مالی حقوق اس پر دائر نہیں ہو سکتے اگر یہ کہا جائے کہ مومن کی ہر طاعت
میں اصل یہ ہے کہ رمائے الہی کے لیے ہوگی، لہذا ظاہر کو دیکھتے ہوئے حقوق میں اس کی رعایت
کی جائے تو اس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ہر نمازی، روزہ دار، صدقہ دہندہ، تلاوت قرآن کرنے
والا، اللہ کو یاد کرنے والا، راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانے والا، اپنے اس عمل کے نتیجہ میں
شرعی زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا خواہ مال دار ہی ہو، یہ بات بھی اجماع امت کے خلاف ہے اور اس

عموم کا مراد ہونا مستحقین زکوٰۃ آٹھ مصارف میں منحصر ہونے کے منافی ہے، کیوں کہ اس صورت میں صرف ایک ہی قسم فی سبیل اللہ کے اصناف بے حدود شمار ہو جائیں گے۔ افراد کا تو کہنا ہی کیا، اور جب اس کا معاملہ سلاطین و امراء کے سپرد کر دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی خواہشات نفس سے اس میں ایسے تصرفات کریں گے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اپنے استدلال میں دوسری بات یہ پیش کی ہے کہ علماء پر خرچ کرنا فی سبیل اللہ کی اہم ترین مد ہے کیوں کہ علماء و اشراف انبیاء، عالمین دین، محافظین اسلام ہیں اللہ کے مال ہیں ان کا حق ہے اور علماء صحابہ بیت المال سے عطیات لیا کرتے تھے، نواب صاحب کی یہ باتیں دلیل کی حیثیت نہیں رکھتیں، کوئی شخص الٹ کر پوچھ سکتا ہے کہ کیا وراثین انبیاء اور عالمین دین ہونے کی حیثیت سے علماء کا اعزاز ہی ہے کہ فقر و احتیاج کے بغیر زکوٰۃ کے مال سے اپنے کو ملوث کریں، جب کہ زکوٰۃ کو ادساخ الناس لوگوں کا میل کچیل قرار دیا گیا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی وراثت کا تقاضا یہی ہے کہ علماء ہر حال میں زکوٰۃ کو اپنا حق سمجھیں اور اسے لینے میں اعزاز و خوشی محسوس کریں۔ "علماء صحابہ بیت المال سے عطیات لیا کرتے تھے" اس سے نہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انھیں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال وہ لوگ فقر و احتیاج کے بغیر لیتے تھے۔ نواب صاحب کا دعویٰ اس وقت ثابت ہوتا جب وہ کم از کم ایک واقعہ ایسا پیش کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کے مالدار ہونے کے باوجود محض اس کی علمی و دینی خدمات کی بنا پر مال زکوٰۃ میں سے دیا ہو۔

نواب صاحب مرحوم کی تحریر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین میں بیت المال میں ہر مد اور مصرف کا مال ایک ہی جگہ جمع کر دیا جاتا تھا خواہ عشر و زکوٰۃ کا مال ہو یا غنیمت و خمس کا مال ہو یا بطور خسراج و تجزیہ حاصل ہونے والا مال ہو، بیت المال میں مختلف ذرائع آمدنی کا الگ الگ حساب کتاب نہیں تھا بلکہ سب کو ایک ہی میں خلط ملط کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے عہد زریں میں اسلامی بیت المال کی یہ تصویر بڑی مغالطہ انگیز اور تاریک ہے۔ قرآن و سنت میں بیت المال کے مختلف ذرائع آمدنی سے حاصل ہونے والے مالوں کی الگ الگ مدیں بتادی گئی ہیں، ہر قسم کے مال کے مصارف شریعت میں متعین کر دیے گئے

میں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خلفاء، راشدین کتاب و سنت کی تصریحات کو پس پشت ڈال کر بیت المال میں آنے والا ہر مال اکٹھا جمع کرتے رہیں اور پھر جب مصرف میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے اسی مشترکہ فنڈ سے خرچ کیا کریں، لہذا اگر کسی کے بارے میں ثابِت ہو کہ اسے بیت المال سے کچھ دیا گیا تو ہم یقین سے کہہ سکیں کہ زکوٰۃ کی رقم بھی اس میں شامل تھی۔ حدیث و تاریخ کے ذخیرے پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ عہد نبوی ہی سے بیت المال میں جمع ہونے والے مختلف مالوں کا الگ الگ حساب و کتاب رہتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے نظام کو اور زیادہ منظم کیا، انھیں خطوط پر اسلامی بیت المال کی آمد و مصرف کا عمل بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ بنو عباس کے دور میں الگ الگ مدوں کا حساب و کتاب رکھنے میں کچھ بے احتیاطی ہونے لگی تو قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں خلیفہ وقت ہارون رشید کو اس طرح متوجہ کیا۔

علماء اصحاب کو بیت المال سے جو بڑے بڑے عطیے ملتے تھے اس کے بارے میں نواب صاحب نے یہ کس طرح سمجھ لیا کہ یہ عطیے زکوٰۃ کی رقم سے دیے جاتے تھے یا اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی شامل ہوتی تھی، جب کہ علماء قضاۃ اور اسلامی حکومت کے کارندوں پر مصرف کرنے کے لیے جزیہ و خراج وغیرہ کی رقم بڑی مقدار میں بیت المال میں موجود رہتی تھی نیز ان عطیات میں سے ایک بڑا حصہ اہل بیت نبوی کے لیے مقرر تھا، حضرت علیؓ، حضرات حسنین، حضرت عباسؓ اور ازواج مطہرات کے لیے حضرت عمرؓ نے جو عطیے مقرر کیے تھے ان کی تفصیل طبقات ابن سعد اور کتاب الخراج میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر یہ عطیات زکوٰۃ کی مد سے دیے جاتے ہوں یا زکوٰۃ کی رقم بھی اس میں شامل رہتی ہو تو شرعاً اس کی گنجائش کہاں تھی کہ اہل بیت نبوی کو اس میں سے دیا جائے، خانوادہ نبوت کے افراد اسے قبول کرنا کیسے گوارہ کرتے، تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کے ناپید اکنا ر ذخیرے سے ایک حوالہ بھی ایسا پیش کرنا ممکن نہیں ہے جس میں صراحت ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین کے عہد میں کسی صاحب نصاب عالم و قاضی کو اس کی دینی خدمت کی بنا پر زکوٰۃ کے مال میں سے دیا گیا ہو یا مال زکوٰۃ سے دینی خدمت گاروں کی تنخواہیں مقرر کی گئی ہوں۔

شیخ یوسف القرضاوی کے نظریہ کا جائزہ

دور حاضر میں زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے بارے میں ایک نیا نظریہ وجود میں آیا ہے جو دور حاضر کے مشہور مصنف شیخ یوسف القرضاوی کی دریافت ہے۔ فی سبیل اللہ کی بحث ختم کرنے سے پہلے اس نئے نظریے کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ شیخ یوسف القرضاوی اس بات کی پر زور مخالفت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے

ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کو معنی عام پر محمول کیا جائے لیکن پھر وہ دوسرے انداز سے فی سبیل اللہ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ موصوف کے نقطہ نظر کا خلاصہ انھیں کے الفاظ میں یہ ہے:

”میں فی سبیل اللہ کے مفہوم میں اتنی وسعت پیدا کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ اس میں تمام نیکیاں اور ملت کے تمام اجتماعی کام آجائیں، اسی طرح میں سبیل اللہ کا دائرہ اتنا تنگ کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں کہ وہ عسکری جہاد میں محدود ہو جائے۔ جہاد جس طرح نیزے اور تلوار سے ہوتا ہے اسی طرح زبان و قلم سے بھی ہوتا ہے جہاد جس طرح عسکری ہوتا ہے اسی طرح فکری، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی بھی ہوتا ہے اور جہاد ان تمام قسموں میں مالی تعاون اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، زمانہ ماضی میں مذاہب اربعہ کے جہور فقہاء نے اگر فی سبیل اللہ والا حصہ مجاہدین اور سرحدوں کے محافظین کی تیاری اور امداد کے لیے مخصوص کر دیا تھا تو ہم دور حاضر میں ان مجاہدین و مرابطین کے ساتھ ایک دوسرے نوع کے مجاہدین اور مرابطین کو شامل کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جو تعلیمات اسلام اور دعوت اسلام کے ذریعہ دلوں اور دماغوں کے میدان میں جہاد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان اور قلم اسلامی عقائد و احکام کے دفاع کے لیے وقف ہیں۔“

جہاد کے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے سلسلے میں ہمارے دلائل:

- (۱) اسلام میں جہاد عسکری جہاد میں منحصر نہیں ہے، حدیث صحیح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: عالم بادشاہ کے پاس حق بات کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: مشرکین سے اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ذریعہ جہاد کرو۔
- (۲) ہم نے اسلامی سرگرمیوں اور جہاد کی جن صورتوں کا ذکر کیا اگر وہ نصوص قرآن و سنت کی بنا پر جہاد کے مفہوم میں داخل نہ بھی ہوں تو انھیں قیاس کے ذریعہ جہاد سے ملحق کرنا ضروری ہے، کیوں کہ ان دونوں سے مقصود اسلام کی طرف سے دفاع اور نصرت، دشمنان اسلام کا مقابلہ اور دنیا میں کلمۃ اللہ کی سر بلندی ہے۔

شیخ یوسف القرضاوی کے دلائل کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد ہم ان کا تجزیہ قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جمہور فقہاء و مفسرین نے آیت مصارف میں مذکور فی سبیل اللہ کی تفسیر مطلق جہاد کے ساتھ نہیں کی ہے بلکہ غزو و قتال کے ساتھ کی ہے، غزو و قتال کا اطلاق صرف عسکری جہاد پر ہوتا ہے، قلمی اور لسانی جہاد کے لیے عہد نبوت میں غزو و قتال کا استعمال نہیں ہوتا تھا، فقہاء اسلام نے فی سبیل اللہ کا مصداق غازیوں کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کی وہ روایت جو سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے اور جس سے فی سبیل اللہ کی تفصیل میں مدد مل جاتی ہے اس میں بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں بلکہ غازی فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ خود شیخ یوسف القرضاوی نے جن احادیث کے استعمالات سے فی سبیل اللہ کو عام قرار دینے کے نظریہ کی تردید کی ہے ان میں فی سبیل اللہ عسکری جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، قلمی، فکری اور ثقافتی جہاد کے لیے نہیں، ذخیرہ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کا استعمال جب قرائن و قیود کے بغیر ہوتا ہے تو اس سے عسکری جہاد مراد ہوتا ہے، امت مسلمہ نے ہمیشہ فی سبیل اللہ کے اطلاق سے عسکری جہاد ہی سمجھا ہے، امت کے اجماعی فہم کو بھی اگر حجت نہ مانا گیا تو پورا دین تحریف و تشکیک کی زد میں آجائے گا اور ضروریات دین تک کے انکار کی راہ کھل جائے گی، کتب احادیث کے ابواب الجہاد میں ایسی حدیثیں کثرت سے ملتی ہیں جن میں فی سبیل اللہ مطلق استعمال ہوا ہے اور اس سے محدثین نے عسکری جہاد مراد لیا ہے، خود شیخ یوسف القرضاوی نے بھی ایسی بہت سی حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔

یہ بات ثابت ہونے کے بعد جمہور مفسرین و فقہاء نے آیت مصارف میں فی سبیل اللہ کی تفسیر غزو و قتال سے کی ہے، مطلق جہاد سے نہیں کی، شیخ یوسف القرضاوی کے نظریہ کی عمارت زمین پر آ رہی ہے، یوسف القرضاوی صاحب کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ جمہور نے فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لیا ہے اور اسلام میں جہاد صرف عسکری حرب و ضرب میں محصور نہیں بلکہ حق کو غالب اور سر بلند کرنے کے لیے جو فکری، لسانی، قلمی کوششیں کی جائیں وہ بھی جہاد کے دائرے میں آتی ہیں، لہذا دین کی راہ میں کسی بھی نوع کا جہاد کرنے والے زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتے ہیں، اس استدلال کی پہلی اینٹ ہی اپنی جگہ سے کھسک گئی کیوں کہ احادیث و آثار میں نیز مفسرین و فقہاء کی تصریحات میں فی سبیل اللہ کا مصداق صرف عسکری جہاد کو قرار دیا گیا ہے، ہر نوع کے جہاد کو نہیں، لہذا خواہ فی سبیل اللہ کو پہلے ہی مرحلے میں عام قرار دیا جائے یا فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد لے کر جہاد کے دائرے کو وسیع تر قرار دیا جائے دونوں کا حاصل ایک ہی

نکلتا ہے، جمہور امت کے فہم و فکر کی مخالفت جس طرح پہلی شکل میں ہے اسی طرح دوسری شکل میں بھی جمہور امت کے مسلک سے کھلی ہوئی برگشتگی اور ایک نئے قول کی ایجاد ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھنا اور لکھنا کہ وہ صرف عسکری جہاد سے آشنا تھے، لسانی، قلمی اور فکری جہاد کا ان کے یہاں تصور نہیں تھا، معنی اپنی نادانیت کا ثبوت فراہم کرنا ہے اسلام کی پوری تاریخ میں جہاد کے ایسے ایسے محاذ کھلے ہوئے تھے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اسلاف کے انہیں مجاہدات اور متنوع جہاد کے بدولت اسلام اپنی اصل شکل میں اب تک موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہے گا، غرض کہ جہاد کی وہ تمام مشکلیں جنہیں بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے دور حاضر کی پیداوار نہیں ہے تاریخ کے ہر دور میں لسانی، فکری اور قلمی جہاد کے مختلف محاذ کھلے ہوئے تھے اور علماء اسلاف ان محاذوں پر اپنی علمی و فکری توانائیاں صرف کر رہے تھے، اس کے باوجود ان سب نے زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق صرف عسکری جہاد کو قرار دیا، جہاد کی دوسری قسموں کو فی سبیل اللہ میں شامل قرار نہیں دیا۔

شیخ یوسف القرضاوی صاحب کے استدلال کے ساتھ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے بہ زعم خود یہ بنیاد قائم کر کے کہ جمہور نے فی سبیل اللہ کی تفسیر مطلق جہاد سے کی ہے اپنے نظریہ کے دو دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں جہاد عسکری جہاد میں محدود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکین سے اپنی جانوں، مالوں اور بھائیوں کے ذریعہ جہاد کرو۔

اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ قرآن و سنت میں جن چیزوں پر وقتاً فوقتاً جہاد کا اطلاق کیا گیا، ان سب کو اگر ہم زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں شامل کریں گے تو وہی صورت حال پیش آجائے گی، جو فی سبیل اللہ کی تعیم میں پیدا ہوئی تھی، یعنی ہر دین دار مسلمان اس مصرف میں شامل ہوئے گا۔

صحیح بخاری کی روایت ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: نعم الجہاد العجیج "عج کیا ہی اچھا جہاد ہے یہ"

ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" حقیقی مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔

اس حدیث کی رو سے نفس پر گراں ہوتے ہوئے اسلامی احکام کی تعمیل حقیقی جہاد ہے لہذا جو شخص بھی نفس کے میلانات اور خواہشات کو کچل کر بیچ وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی اور کار خیر کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ اس کا یہ عمل جہاد ہے، بھلا بتائیے جہاد کے مفہوم میں اس تو وسیع کے بعد کون مسلمان زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ سے باہر رہ جائے گا۔

اگر جہاد سے مراد دین کی نصرت کا عمل ہو تو بھی اس میں کوئی تخصیص پیدا نہیں ہو سکتی، کیوں کہ ہر وہ مسلمان جو اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہے اور اپنے دائرے میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل ادائے فرض کے ساتھ دین کی نصرت بھی کر رہا ہے، غرض کہ شیخ یوسف القرضاوی صاحب کی توسیع کی آڑ میں فی سبیل اللہ کی تعمیر کا جو راستہ کھلا ہے اس کے لیے کوئی بندش لگانا اور خط فاصل کھینچنا دشوار تر ہوگا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مجاہدین کے اقسام کا شمار کرنا مشکل ہوگا، یہ عموم مصارف زکوٰۃ آٹھ میں منحصر ہونے کے منافی ہوگا، کتاب اللہ میں بے فائدہ تکرار لازم آئے گا، غرض کہ شیخ یوسف القرضاوی نے تعمیر کے نظریہ پر جو تنقید کی ہے اسی کا مستحق ان کا یہ نظریہ توسیع قرار پایا۔

جہاد کی حقیقت

مصارف زکوٰۃ کی بحث سے قطع نظریہ حقیقت واضح کر دینا مناسب ہے کہ کتاب و سنت میں اگرچہ جہاد کا لفظ مختلف دینی اعمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن کتاب و سنت میں مجاہد اور جہاد کے استعمالات کا نتیجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ شریعت کی ایک اصطلاح بن چکا ہے اور قرآن و سنت نیز فقہاء کی عبارتوں میں جب کسی قید و قرینہ کے بغیر مطلق اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے وہی اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، کسی لفظ کے اصطلاح شرعی بن جانے کے بعد قرآن و سنت میں اس کا لغوی معنی اسی وقت مراد لیا جاسکتا ہے جب کہ اصطلاحی معنی مراد نہ ہونے پر واضح قرینہ پایا جاتا ہو یا اصطلاحی معنی مراد لینا وہاں ممکن نہ ہو۔

صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج وغیرہ کی طرح جہاد بھی شریعت کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، یہ لفظ اگرچہ مختلف آیات و احادیث میں اپنے لغوی معانی میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن اکثر و بیشتر اس کا استعمال اصطلاحی معنی میں ہوا ہے، کتاب و سنت اور اقوال ائمہ سلف میں جب یہ لفظ کسی قرینہ کے بغیر استعمال ہوگا تو اس سے جہاد کا اصطلاحی معنی ہی مراد ہوگا، جہاد کا اصطلاحی معنی جاننے کے لیے علماء متقین کی بے شمار تحریروں میں سے چند تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کا پایہ علوم اسلامیہ خصوصاً علوم حدیث میں جس قدر بلند ہے اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں، ذخیرہ احادیث پر ان کی طرح وسیع اور گہری نظر رکھنے والے پوری اسلامی تاریخ میں بہت چند ہوں گے، موصوف اپنی شہرہ آفاق کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں:

"والجہاد بکسر الجیم أصله لغة المشقة يقال جهدت جهاداً بلغت المشقة وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق..."

جہاد جیم کے کسر کے ساتھ ہے، لغت میں اس کا اصل معنی مشقت ہے، جہد جہاد کا معنی ہے میں مشقت میں پڑ گیا، شریعت کی اصطلاح میں جہاد کا مفہوم ہے کفار سے قتال میں پوری طاقت صرف کرنا، جہاد کا اطلاق نفس، شیطان اور فساق کے خلاف مجاہدہ کے لیے بھی ہوتا

مشہور فقیہ و فلسفی ابن رشد اندلسی کے نام سے کون ناواقف ہوگا، موصوف کی کتاب "بدایۃ المجتہد" فقہ اسلامی کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، ان کے دادا ابن رشد الجبّی اپنے دور کے جلیل القدر فقیہ و قاضی تھے۔ ان کی مشہور کتاب "المقدمات المہدات" اپنے انداز کی منفرد کتاب ہے۔ ابن رشد الجبّی کے فتاویٰ بھی کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ موصوف نے اپنی کتاب "المقدمات المہدات" میں جہاد کا لغوی معنی اس کے مختلف استعمالات بیان کرنے کے بعد تحریر کیا ہے،

"فكل من اتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا اطلق فلا يقع باطلاقه إلا على مجاهدة"

الکفار بالسيف حتى يبدخلوا في الاسلام أو يعطوا الجزية عن
يد و هم صاغرون^۱

لہذا ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا اس نے راہِ خدا میں جہاد کیا،
لیکن مطلقاً بولے جانے کی صورت میں جہاد فی اللہ کا مفہوم صرف یہ ہوگا: کفار سے تلوار کے
ذریعہ جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کریں۔
حدیث کے مشہور شارح ملا علی قاری صاحب "مرقاۃ المفاتیح" جہاد کی حقیقت بیان
کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الجهاد بكسر أوله ومولغة المشقة وشرعاً بذل المجهود في
قتال الكفار مباشرة أو معاونةً بالمال أو بالرأى أو بتكثير السواد
أو غير ذلك^۲

لغت میں جہاد مشقت کے معنی میں آتا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں جہاد کا مفہوم ہے
کفار سے قتال میں پوری طاقت صرف کرنا براہِ راست قتال کر کے یا قتال کرنے والوں
کا مال یا رائے تعاون کر کے یا ان کا جتھا بڑھا کر یا کسی اور طریقہ سے۔
بلند متکلم و فقیہ محقق ابن ہمام صاحب "فتح القدیر" رقم طراز ہیں:

"الجهاد هو دعوة الكفار الى الدين و قتالهم ان لم يقبلوا۔"
جہاد کا مطلب ہے کفار کو دین اسلام کی طرف بلانا اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان
سے قتال کرنا۔

علماء محققین کی ان چند عبارتوں سے جہاد کا شرعی اصطلاحی معنی واضح ہو جاتا ہے۔ محدثین نے
کتاب الجہاد کے نام سے ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت جو حدیثیں درج کی ہیں ان کا
تعلق دین میں کی جانے والی تمام کوششوں سے نہیں بلکہ راہِ خدا میں غزو قتال سے ہے، اس سے بھی واضح

ہوتا ہے کہ جہاد ایک شرعی اصطلاح ہے جسے ہمارے محدثین اسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں فقہاء نے کتاب الجہاد یا کتاب السیر میں جہاد کے موضوع پر جو بحثیں کی ہیں ان سے جہاد کا ایک شرعی اصطلاح ہونا آئینہ ہو جاتا ہے۔

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز۔ (سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے) اس طرح کی حدیثوں سے یہ ثابت کرنا کہ جہاد عسکری جہاد میں محصور نہیں، استدلال کرنے والوں کی عجلت اور سطحیت کی غمازی کرتا ہے، ذخیرۂ احادیث پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ زبان نبوت نے سیکڑوں بار مطلق جہاد بول کر عسکری جہاد ہی مراد لیا ہے، لیکن جہاد کے عمل کی جو عظمت اور اس کا جو بے پناہ ثواب کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے عمل کی غیر معمولی اہمیت بیان کرنی چاہی تو اسے جہاد کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور کبھی کبھی تشبیہ میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے عین جہاد قرار دے دیا۔ افضل الجہاد والی وہ حدیث جس سے شیخ یوسف القرضاوی نے اپنے دعویٰ پر استدلال کیا ہے اس میں یا تو جہاد لغوی معنی پر محمول کیا جائے گا یا اسے تشبیہ و استعارہ کا طرز بیان قرار دیا جائے گا، اس حدیث کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اگر آپ درج ذیل احادیث کو بھی پیش نظر رکھیں،

”افضل الرباط انتظار الصلوۃ ولزوم مجالس الذکر“

”افضل الجہاد حج مبرور“

”افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین“

”افضل الایمان حسن الخلق“

”افضل السجدة أن تهجر ما كره الله“

ان تمام احادیث کا پیرائے بیان وہی ہے جو ”افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز“

۱۔ المطالب العالیہ ۱۰۶/۱، حدیث ۳۶۷ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب ۲

۳۔ مجمع الزوائد، جزء ۸، ص ۸۰ ۴۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان

۵۔ کنز العمال، حدیث ۶۲۶۲۲

ہے، لیکن کیا ان احادیث کی بناء پر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہجرت، صدقہ، رباط وغیرہ شریعت کے اصطلاحی الفاظ نہیں ہیں جن کا ایک خاص متعین مفہوم ہے، ان تمام احادیث میں تشبیہ واستعارہ کا مبلغ اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور بعض دوسرے دینی کاموں کو ہجرت، جہاد، رباط اور صدقہ کے ساتھ انتہائی مبلغ پیرائے میں تشبیہ دی گئی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر بالفرض مفسرین اور فقہاء نے فی سبیل اللہ کی تفسیر مجاہد اور جہاد سے کی ہوتی تو بھی اس توسیع کی گنجائش نہیں تھی جسے شیخ یوسف القرضاوی نے اختیار کیا ہے۔ شیخ یوسف القرضاوی نے اپنے نظریہ توسیع کے سلسلے میں دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہم نے اسلامی سرگرمیوں اور جہاد کی جن صورتوں کا ذکر کیا ہے اگر وہ نصوص قرآن و سنت کی بناء پر جہاد کے مفہوم میں داخل نہ بھی ہوں تو انھیں قیاس کے ذریعہ جہاد سے ملحق کرنا ضروری ہے، کیوں کہ دونوں کا مقصد اسلام کی طرف سے دفاع، اسلام کی نصرت، دشمنان اسلام کا مقابلہ اور دنیا میں کلمۃ اللہ کی سر بلندی ہے۔

یہ استدلال واقعی لاجواب ہے اگر عبادات کو بھی ہم نے قیاس واستنباط کا تختہ، مشق بنادیا تو عبادات کی شکل و صورت مسخ ہو کر رہ جائے گی اور عبادات اپنی معنویت کھو بیٹھیں گی، اس طرح کی تعلیلات سے مصارف زکوٰۃ میں امانہ کرنے سے زکوٰۃ کو آٹھ مصارف میں منحصر کرنے کا خداوندی مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اس سلسلہ میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ قیاس واستنباط کا موضوع نہیں بن سکتے کیوں کہ سورہ توبہ کی آیت ۱۰۵ میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف حصر کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف انھیں آٹھ مصارف میں صرف ہو سکتی ہے ان کے علاوہ کسی اور کام میں زکوٰۃ صرف کرنا درست نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قیاس واجتہاد کے ذریعہ کچھ اور مدوں کو مصارف زکوٰۃ میں شامل کر دیا تو زکوٰۃ کے مصارف آٹھ میں محصور کہاں رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ۱۰۵ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مصارف زکوٰۃ کی تعلیل کر کے اشتراک علت کی بناء پر ان آٹھ مصارف کے علاوہ کچھ دوسری مدوں کو مصارف زکوٰۃ میں شامل کرنا درست نہیں۔

اصول فقہ کی تمام کتابوں میں قیاس کی بحث میں صحت قیاس کے لیے کچھ شرطیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے متعدد شرطیں مصارف زکوٰۃ میں نہیں پائی جاتیں، مشہور حنفی اصولی و فقیہ امام سرخسی متوفی ۷۹۱ھ میں اپنی مشہور کتاب "اصول سرخسی" میں قیاس کے لیے پانچ شرطیں ذکر کی ہیں، ان میں سے شرط ۱۱ یہ ہے کہ اصل "مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہو" کا حکم اسی کے ساتھ خاص نہ ہو اور شرط ۱۲ یہ ہے کہ تعلیل "علت دریافت

کر کے قیاس کرنا۔ کی وجہ سے نص کے کسی لفظ کو باطل کرنا لازم نہ آتا ہو۔

مصارف زکوٰۃ کے مسئلہ میں صحت قیاس کی یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتیں اس لیے کہ سورہ توبہ کی آیت ملاحظہ طور پر بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف ہونا انہیں آٹھ مدوں کے لیے خاص ہے "لہذا شرط نمبر ایک مفقود ہوئی" نیز اگر مصارف زکوٰۃ کی علت تلاش کر کے کچھ نئی مدوں کو ان پر قیاس کریں تو نص "سورہ توبہ کی آیت نہ" کے بعض الفاظ کا ابطال لازم آتا ہے، یعنی "انما" جو حصر کے لیے ہے "کے تقاضے پر عمل نہیں ہوتا" لہذا شرط نمبر پانچ مفقود ہوئی "قیاس کی یہ شرطیں اصول فقہ کی تمام متداول کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان دو شرطوں کو امام غزالیؒ نے شفاء الغلیل میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"الشرط السابع ان لا يتغير النص الذي منه الاستنباط

بالتعليل بل يبقى على ما كان قبل التعليل

الأصل الذي يمتنع القياس عليه للمقتد الذي ذكرناه

لابعد وثلاثة أوجه أحدها ان يبدل نص أو اجماع على اختصاص

الحكم بمورد فیمتنع الحاق غيره به مما فيه من ابطال الاختصاص

ہمارے فقہاء نے عبادات کے مسائل میں قیاس سے کام لینے میں غیر معمولی احتیاط برتی ہے، بعض مجتہدین نے عبادات میں قیاس کو بروئے کار لانے سے مکمل اجتناب کیا ہے، اور بعض نے عبادات میں قیاس تو کیا لیکن اس کا دائرہ بہت محدود رکھا۔ اس سلسلہ میں مشہور مالکی فقیہ و اصولی علامہ شافعیؒ نے "الموافقات" کے جلد دوم، صفحہ ۳۰۰ تا ۳۰۴ پر اچھی بحث کی ہے، امام غزالیؒ نے بھی اس موضوع پر اچھی روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ ہو شفاء الغلیل صفحہ ۲۲۰، ۲۲۱ -

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

زکوٰۃ کا ایک اہم مصرف

انہ — مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر مدرس دارالعلوم سبیل السلام

حمید آباد

قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہشت گانہ بیان کیے ہیں، ان میں ایک **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** ہے
فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے متعلق تین اہم مباحث ہیں۔

اول یہ کہ **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** سے کیا مراد ہے؟

دوسرے اس مد میں بھی مالک بنانے کی شرط ہے یا نہیں؟

تیسرے اس مد میں بھی فقر و احتیاج ضروری ہے یا نہیں؟

پہلے نکتہ پر سلف صالحین میں بہت کم اختلاف ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے نکات پر ائمہ مجتہدین
کے دورے اختلاف رہا ہے۔ اس وقت ان تینوں نکات پر گفتگو کی جاتی ہے۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں کچھ لوگ مطلق توسع کے قائل ہیں، بعض حضرات ایک گونہ تحدید کے، اور جمہور

محدثین و فقہاء کے نزدیک اس کا دائرہ نہایت محدود ہے، اس لیے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اہل علم
کی آراء پیش کی جائیں گی، پھر متوسعین اور جمہور کی دلیلیں، اس کے بعد ان دلائل کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ کسی
نتیجہ تک پہنچا جاسکے۔

جمہور فقہاء کی رائے

ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مجاہدین فی سبیل اللہ مراد ہیں۔ حنفیہ کی رائے طحاوی نے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

”قوله في سبيل الله هو منقطع الغزاة والحجاج“

یہی بات مجمع الانہر میں کہی گئی ہے۔ شوافع کے نقطہ نظر کی ترجمانی سیوطی نے ان الفاظ میں کی ہے:

”القائمين بالجهاد لمن لافسح لهم ولو اغنياء“

کار جہاد انجام دینے والے جن کا وظیفہ مقرر نہ ہو، گو وہ مال دار ہوں۔

قرطبی نے مالکیہ کی رائے نقل کی ہے کہ — ”فی سبیل اللہ وہم الغزاة“ — حنابلہ کے یہاں بھی مجاہدین اس کا مصداق اولین ہیں:

”اما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في البوران

عند الامام احمد“

یہاں تک کہ امام مالک نے فرمایا فی سبیل اللہ کا لفظ گواپنے معنی کے اعتبار سے عام ہے مگر

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت میں مجاہدین ہی اس کا مصداق ہیں:

”سبل الله كثيرة ولكن لا اعلم خلافا في ان المراد بسبيل الله

ههنا الغزاة من جملة سبل الله“

یعنی قائل ہیں:

”وقال الكاكي منقطع الغزاة وهو المراد من قوله في سبيل الله

عند أبي حنيفة والبی یوسف والشافعی ومالك وعند احمد ومحمد

منقطع الحاج“

۱۔ طحاوی ۴/۲۷۲ ۲۔ مجمع الانہر ۱/۲۲۱ ۳۔ حلالین

۴۔ الجامع لاحکام القرآن ۸/۱۸۵ ۵۔ تفسیر ابن کثیر ۲/۳۸۰

۶۔ احکام القرآن لابن العربی ۲/۹۶۹ ۷۔ عینی علی الہدایہ ۱/۳۵

ائمہ مجتہدین تک ہمیں فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعیین میں صرف دو مواقع پر توسع نظر آتا ہے، ایک یہ کہ مالکیہ کے یہاں مجاہدین کی مدد کے علاوہ آلات جہاد کی فراہمی اور دفاعی تیاریوں پر بھی اس کے خرچ کی اجازت ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق نیز امام محمد کے نزدیک ایسے حاجی کو بھی اس مدد سے دیا جاسکتا ہے جو حج فرض ہونے کے بعد استطاعت حج سے محروم ہو گیا ہو، لیکن حنفیہ نے عام طور پر امام محمد کے اس قول کو قابل ترجیح نہیں کہا ہے، اکثر متون میں اس کو صیغہ تملیض (قیل) کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، نسفی، حصکفی، اسپجانی اور اکثر فقہاء نے اس رائے کو مستند نہیں مانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان زکوٰۃ کے مسئلہ میں فی سبیل اللہ کے مصداق میں یہ وسعت اور تگلی محض لفظی اختلاف کا درجہ رکھتی ہے کہ حنفیہ کے یہاں مجاہد ہو یا حاجی اس کے مصرف زکوٰۃ ہونے کے لیے "فقر" ضروری ہے اور فقر بجائے خود استحقاق زکوٰۃ کے لیے کافی ہے۔ امام احمد سے بھی ایک قول فی سبیل اللہ سے حجاج مراد ہونے کا منقول ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہی ان کی معروف و اظہر رائے ہے۔

"وقال احمد فی اظهر الروایتین الحج من سبیل اللہ"

متوسعین

بعد کے فقہاء میں ایک گروہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس نے فی سبیل اللہ کے معنی میں عموم و وسعت کی راہ اختیار کی ہے۔ ان میں سرفہرست چھٹی صدی کے نامور فقیہ و عالم ملک العلماء، کاسانی کا نام نامی آتا ہے وہ فرماتے ہیں:

"وفی سبیل اللہ عبارة عن جميع القرب فیدخل فیہ کل من سبی

فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات"

مگر علامہ کاسانی نے ایک ہاتھ سے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں جو وسعت برقی تھی، دوسرے ہاتھ سے

۱ دیکھیے: صادی علی البدلین ۱۵۴/۲ ۲ رد المحتار ۶۰/۲ ۳ البحر الرائق ۲۳۲/۲ ۴ قرطبی ۱۸۵/۸ بعض اقوال اس

سے مختلف بھی ہیں، دیکھیے الاتحاف علی الاحیاء ۲۳۶/۳ ۵ حجة الامة ۱۳۱

۶ بدائع الصنائع ۴۴/۲

اسے یہ قید لگا کر واپس بھی لے لیا کہ "اذا كان محتاجاً"

جب حاجت اور فقر کی شرط پر زکوٰۃ دی جائے گی تو عملاً اس مصرف میں وہی تحدید باقی رہے گی۔ جو دوسرے فقہاء کے ہاں ہے، تاہم شاید کاسانی کی اس تشریح سے فائدہ اٹھا کر صاحب فتاویٰ ظہیریہ نے طلبہ علوم دینیہ کو اس مد کا مصداق قرار دیا ہے، لیکن عام طور پر فقہاء نے طلبہ کے لیے بھی فقر و احتیاج کی قید برقرار رکھی ہے، اسی لیے عملاً زکوٰۃ کے اس مد کے سلسلہ میں ان حضرات کی آراء سے کوئی حقیقی توسع پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے حصکفی نے کہا ہے کہ تعبیر و مراد کا یہ فرق صرف وصیت و اوقاف کے باب میں ظاہر ہوگا۔ "وتمرة الاختلاف في نحو الاوقاف"

جن فقہاء کے ہاں فی سبیل اللہ والے مد میں فقر و احتیاج کی شرط نہیں، ان کے ہاں البتہ فی سبیل اللہ کے معنی میں توسع حقیقی طور پر اثر انداز ہوگا۔ اس سلسلہ میں غالباً سب سے پہلے مشہور شافعی عالم قفال نے بعض فقہاء سے توسع نقل کیا ہے اور کہا کہ

"انهم اجازوا مصرف الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموكل وبناء العمير وعمارة المسجد لان قوله وفي سبيل اللہ عام في الكل"

تفسیر مواہب الرحمن میں بھی صاحب رائے کی وضاحت کے بغیر بعض فقہاء سے اس طرح کی رائے نقل کی گئی ہے۔ (منہ ۱۵)

امام فخر الدین رازی نے اسی قول کو نقل کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہے لفظوں میں انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے:

"اعلم ان ظاهر اللفظ في قوله وفي سبيل اللہ لا يوجب القصر على كل الغزاة"

انسوس کہ قفال نے ان فقہاء کا نام بھی ذکر نہ کیا جو لغوی معنی کے اعتبار سے اس مد میں وسعت کے

قائل تھے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا ہو کہ اس زمانہ میں یہ قول ”شذوذ“ کا درجہ رکھتا تھا اس لیے انہوں نے اس کو قابل ذکر بھی نہ سمجھا ہوا، اس کے بعد تین سو سال سے زیادہ عرصہ تک اس رائے کی کوئی تائید ہوتی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ بعض مصنفین نے مذاہب و آراء کی نقل کے ذیل میں ایک ایسی رائے کی حیثیت سے اس کا ذکر کر دیا، جس کے حاملین اور قائلین بھی پردہ ابہام میں ہوں، پھر گیارہویں صدی کے مشہور محقق اور محدث علامہ مرتضیٰ زبیدی (م ۱۲۰۵ھ) نے اس کی تائید میں چند سطوریں لکھیں، فرماتے ہیں:

”يمكن ان يرميد المجاهدين والافتاق منها في الجهاد لانه يطلق عليه هذا الاسم عرفاً ويمكن ان يرميد سبيل الخير كلها المقربة الى الله“

پھر اپنے مذاق متصوفانہ کی وجہ سے اس میں وہ عموم برتا کر مجاہدین کا رزار سے لے کر مجاہدہ نفس کرنے والوں تک اس کا دائرہ وسیع کر دیا اور پیا سے جانوروں اور درختوں کی بھی اس مدد کوۃ سے محرومی گوارا نہ کی۔ لکھتے ہیں:

”..... بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل انسان بل لكل حيوان حتى الشجرة يراها تحرت عطشاً فيكون عنده بما يشترى لها ما يسقيها به من مال الزكوة فيسقيها بذلك فانه من سبيل الله وان اراد المجاهدون فالمجاهدون معلومون بالعرف من هم والمجاهدون انفسهم ايضا في سبيل الله فيعانون بذلك على جهاد انفسهم“

اس کے بعد کم درجہ کی توسیع علامہ صنعانی کے ہاں ملتی ہے، انہوں نے مجاہدین پر قیاس کرتے ہوئے قضاۃ، مفتیین اور مدرسین کو بھی اسی زمرہ میں رکھا ہے:

”ويلحق به من كان قائماً بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والافتاء والتدريس وان كان غنياً“

ہر چند کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے صراحتاً اس مد کی کوئی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو وسعت کو
 بتاتی ہو، لیکن ان کی بعض عبارتوں سے مترشح ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں وہ تمدید و حصر کے قائل نہیں ہیں، بلکہ
 قرآن مجید کی تعبیر کو محض حصر امانی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”فالحصر فی قوله تعالى (انما الصدقات) اضافی بالنسبة إلى ما طلبه
 المنافقون فی صرفها فی ما یشتہون علی ما یقتضیہ سباق الآية
 والسرف فی ذلك ان الحاجات غیر محصورة و لیس فی بیت المال فی
 البلاد الخالصة للمسلمین غیر الزکوٰۃ کثیر مال فلا بد من توسعة
 لتکفی متوالب المدينة. واللہ اعلم“

سترہویں صدی کے صنعتی اور فکری انقلاب کے بعد مغرب بڑی قوت سے اسلام پر حملہ زن ہوا
 اور اس نے عالم اسلام پر استقلال کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی فکری اور نظری یلغار اپنے تمام تر وسائل کے
 ساتھ شروع کر دی۔ دوسری طرف اسلام کے خادین اور اس کے فکری و علمی محافظین کا رشتہ حکومت و سلطنت
 سے کٹ کر رہ گیا اور وسائل و ذرائع سے محرومی ان کے سامنے ایک سوا لیہ نشان بن گئی کہ ان حالات میں کہ باطل
 پورے مادی وسائل کے ساتھ علم و قلم کی شمشیر بے نیام لے کر بڑھ رہا ہے، اسلامی سلطنتیں مغربی تہذیب
 کے سامنے سپر انداز ہو چکی ہیں اور ان کے بیش قدر ذرائع میں ثقافت و تہذیب کے نام پر بد دینیوں کے
 لیے تو دافر حصہ ہے لیکن حفاظت اسلام کے لیے نہ صرف کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ ایک جسم کا درجہ رکھتا ہے
 ان حالات میں وہ اسلام کی فکری مورچہ بندی اور اہل باطن کی صف شکنی اور مدافعت کے لیے کہاں سے
 وسائل لائیں؟

اس صورت حال نے پورے جذبہ اخلاص کے ساتھ ان کو یہ راہ بتائی کہ فی سبیل اللہ کے معروف
 مفہوم کی بجائے اس کے وسیع لغوی معنی کو اختیار کرتے ہوئے زکوٰۃ سے اس ضرورت کی تکمیل کی جائے۔ اسی
 لیے اس صدی سے پہلے جہاں محقق علماء کے یہاں اس رائے کو ایسا شذوذ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تک کسی نے نہیں لکھا
 کہ اس وسعت کا قائل کون ہے؟ اس صدی میں عالم اسلام کے وہ علماء جو اسلام کے قلب و جگر اور زبان و دہن

بن کر اسلام کی فکری سر بلندی کا اثبات کرتے رہے اور کلمۃ اللہ تعلقوا ولا تعلوا کا ذریعہ بننا ان کو نصیب ہوا۔ انھوں نے ہی وسعت و کشاکش کا آواز بلند کیا، یہی صاحب المنار علامہ رشید رضا مصری جنھوں نے غالباً سب سے پہلے اس نقطہ نظر کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام، نواب صدیق حسن خاں، ماضی قریب کے علماء میں مولانا سید احمد عروج قادری، موجودہ اہل علم میں مولانا امین احسن اصلاحی اور بعض دوسرے علماء۔

ڈاکٹر یوسف قرضاوی جن کی فقہ الزکوٰۃ اسلامی کتب خانہ میں ایک گراں قدر اضافہ ہے — نے اس تحدید و توسیع کے درمیان ایک اعتدال کی راہ نکالی کرنی سبیل اللہ سے مراد ہیں گو مجاہدین ہی لیکن جہاد سے صرف جہاد بالسیف ہی مراد نہیں ہے، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ ہر چند کہ قرضاوی صاحب نے رشید رضا کی بے رد و ٹوک توسیع پر نقد کر کے یہ راہ وسط نکالی ہے لیکن جہاد کے مفہوم میں اس عموم کے بعد حقیقت یہی ہے کہ رشید رضا اور قرضاوی صاحب کی رائے میں عملاً کوئی بڑا فرق باقی نہیں رہ پاتا۔

جمہور کے دلائل

- ۱۔ جمہور فقہاء جو اس مد کو مجاہدین اور غزاة تک محدود مانتے ہیں، ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

_____ انما کا لفظ عربی زبان میں حصر کو بتلاتا ہے اور فی سبیل اللہ کو لغوی معنی کے اعتبار سے عام رکھا جائے تو پھر مصارف زکوٰۃ میں کوئی تحدید باقی نہیں رہتی۔
- ۲۔ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف کی تعیین اس بات کی متقاضی ہے کہ ان تمام مدت میں نوعیت کا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن فی سبیل اللہ میں اگر اس درجہ عموم روا رکھا جائے تو ادنیٰ تکلف کے بغیر بقیہ ساتوں مصارف بھی فی سبیل اللہ کے تحت آجاتے ہیں۔
- ۳۔ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ مصارف میں تحدید اور انحصار ہی شارع کا منشاء ہے اور فی سبیل اللہ میں عموم کے بعد اس منشا کی تکمیل ممکن نہیں۔ ابوداؤد شریف میں مروی ہے:

"عن زياد بن حارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرمن بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقتك^۱

۴۔ فی سبیل اللہ کی حیثیت ایک اصطلاح شرع کی ہے، لہذا جب یہ لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مجاہدین فی سبیل اللہ ہی مراد ہوں گے۔ چنانچہ امام مالکؒ نے فرمایا،

"سبیل اللہ کثیرہ ولكن لا اعلم خلافا في ان المراد بسبیل اللہ

ههنا الغزو في سبیل اللہ^۲

اس طرح کی تصریحات دوسرے اہل علم کے یہاں بھی موجود ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔

۵۔ غور کیا جائے تو چوتھی صدی ہجری تک فی سبیل اللہ کے مصداق میں دو کے سوا کوئی تیسرا قول نہیں ملتا، ایک مجاہدین اور متعلقات جہاد، دوسرے حجاج، گویا ائمہ مجتہدین کے دور میں اس پر اجماع منعقد ہو چکا، اس کے بعد کسی اور رائے کا اظہار گویا خسر قی اجماع کے مترادف ہے۔

۶۔ مصارف زکوٰۃ کی آیت سے پہلے قرآن مجید میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے اور "انفسوا خفافا وثقالا" کی ترغیب دی گئی ہے، قرآن مجید کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ کے ذکر کے بعد جب دوسرے مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں کوئی مناسبت اور باہمی ربط ہوا کرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مجاہدین فی سبیل اللہ مراد ہیں۔

متوسعین کی دلیل

۱۔ فی سبیل اللہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے اور کتاب و سنت میں جو عام وارد ہوں وہ

۱۔ ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ - نیز ملاحظہ ہو، درمنثور ۲/۲۳۰

۲۔ احکام القرآن لابن عسری ۲/۹۶۹ ۳۔ الاساس فی التفسیر للشیخ السبیر موسمی ۳/۲۳۱۲

اپنے عموم پر باقی رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہو۔۔۔۔۔ امام رازی نے اسی عموم سے استدلال کیا ہے:

۲۔۔۔۔۔ اگر فی سبیل اللہ سے مجاہدین ہی مراد ہوں تو ان پر ان دوسرے لوگوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جو مسلمانوں کی مصالح عامہ کو انجام دیتے ہوں، جیسے قضاۃ، اہل اختار، مدرسین وغیرہ۔ سلامہ منعمانی نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور صنفانی کا خیال ہے کہ اسی طرف امام بخاری کا میلان تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنی تصحیح میں ایک عنوان اس طرح قائم فرمایا ہے:۔۔۔۔۔ "باب رزق الحاکم والعاملین علیہا" (قاصی اور عاملین زکوٰۃ کے کفاف کا بیان)۔۔۔۔۔ غرض اعلاء کلمۃ اللہ کی علت میں اشتراک کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس زمرہ میں رکھ کر ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔

۳۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے بعض مصارف پر لام داخل کیا ہے جو تملیک کے معنی میں ہوتا ہے، گویا ان مصارف میں افراد و اشخاص کی حاجت ردائی اور ان کو مالک بنانے کی طرف اشارہ ہے جب کہ بعض مصارف پر فی داخل کیا گیا ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مد سے اشخاص و افراد بذات خود مراد نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی کچھ خاص مصلحتیں پیش نظر ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعہ ان کی تکمیل کی جائے۔۔۔۔۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کی مصلحت اور مقصود جن ذرائع سے بھی پورا ہوتا ہو، پورا کیا جائے گا۔

۴۔۔۔۔۔ مصارف زکوٰۃ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد فقر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، دوسرا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ فقراء و مساکین ابن سبیل غارین اور عاملین وغیرہ پہلے مقصد کو پورا کرتے ہیں، جب کہ مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل اللہ سے دوسرے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ فی زمانہ چوں کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بالسیف سے بڑھ کر جہاد بالتعلم کی ضرورت ہے اور آج کا لگاؤ مقابلہ صحافت، ادب، تصنیف و تالیف اور علم و فن بن چکا ہے، اس لیے شریعت کے اس منشاء و مصلحت کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وسعت برتی جائے۔

۵۔ قرن اول میں فی سبیل اللہ سے بعض صحابہ نے حج مراد لیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حجاج و عمار ہیں، اسی طرح کا قول حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی منقول ہے نیز امام بخاری نے ابوالاس سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے ان کو صدقہ کا ادنیٰ عطا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کا مد مجاہدین میں منحصر نہیں ہے۔

۶۔ فقہاء متاخرین کے یہاں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ انھوں نے طلبہ علوم دینیہ کو بھی اس مد میں شمار کیا ہے، فقہاء مالکیہ نے تو بہ بانگ دہل غنی طلبہ کو بھی اس مد میں شامل رکھا اور وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ بھی مجاہدین ہیں، چنانچہ علامہ صاوی کا بیان ہے:

”مذهب مالک ان طلبۃ العلم المنہمکین فیہ لہم الاخذ من الزکاة ولو غنیا اذا انقطع حقہم من بیت المال لانہم مجاہدون“^۱
لیکن خود فقہاء حنفیہ کے یہاں بھی ایسی صراحتیں مل جاتی ہیں کہ غنی طلبہ کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، علامہ حصکفیؒ نے صاحب واقعات سے نقل کیا ہے:

”ان طالب العلم یجوز لہ اخذ الزکوٰۃ ولو غنیا اذا فرغ نفسه بافاۃ العلم واستفاد منہ لعجزہ عن الکسب“^۲
۷۔ مصارف صدقات کی آیت میں ”انما“ حصر حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ حصر اضافی کے لیے ہے، چوں کہ منافقین آرزو مند تھے کہ صدقات میں سے ان کو دیا جائے، جیسا کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں مذکور ہے۔ قرآن ان کے استحقاق کی نفی کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کا منشا صرف منافقین کے استحقاق کی نفی کرنا ہے، مطلق حصر و تحدید مقصود نہیں ہے۔

جہور کی دلیل پر ایک نظر
اب ہم ایک نظر ان دلائل پر ڈالیں گے جو فریقین کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔

۱۔ ملاحظہ ہو احکام القرآن للقرطبی ۸/۱۸۵، نیز ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قوله تعالیٰ والغارمین وابن السبیل و فی سبیل اللہ ۳۷ حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ۲/۱۵۳ ۳۔ درمختار علی هامش الرد ۲/۵۹ نیز ملاحظہ ہو مرآۃ المفاریح ۴۵ ۴۔ ملاحظہ ہو حجة اللہ بالغة ۲/۱۰۶، مصارف زکوٰۃ۔

جہود کی طرف سے فی سبیل اللہ میں مجاہدین کی تخصیص پر استدلال کہ اس سے پہلے جہاد کا مضمون آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں بھی فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہو، محض ایک قرینہ بعید کا درجہ رکھتا ہے منافقین کو نماز و روزہ بہ ظاہر کر لیتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے تھے، اس لیے ترغیب جہاد کے بعد روئے سخن منافقین کی طرف ہوا، اور چوں کہ منافقین مفت خوری کے متمنی رہتے تھے، اس لیے ایک طرف ان کے اس مزاج و مذاق کی مذمت کی گئی اور دوسری طرف یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ زکوٰۃ و صدقات کے مصرف کون لوگ ہیں؟ — اس طرح فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تحدید و حصر کے بغیر بھی آیت کے سیاق و سباق سے اس کا ربط قائم رہتا ہے۔

اس کے سوا جہود نے اپنے نقطہ نظر پر چونکات پیش کیے ہیں وہ کافی قوی ہیں۔

متوسعین کے دلائل پر ایک نظر

۱۔ دوسرے گروہ کی سب سے قوی دلیل فی سبیل اللہ کا لفظی اعتبار سے عموم و اطلاق ہے لیکن اگر جہود کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو ایک شرعی اصطلاح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس دلیل میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اصطلاحات شرعیہ میں الفاظ کے عموم و اطلاق اور اس کے حقیقی لغوی معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

۲۔ ”مجاہدین“ پر مصارف زکوٰۃ کے باب میں دوسروں کو قیاس کرنا اس لیے قرین صواب نہیں کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادات میں اصل ”تعب“ ہے اور تعبدی احکام میں اصولی طور پر قیاس کو دخل نہیں۔

۳۔ ”لام“ اور ”فی“ سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قسم کے مدات میں شارع نے صرف اشخاص کی ضرورت کو سامنے رکھا ہے۔ دوسری قسم کے مدات میں مصالح بھی پیش نظر ہیں، لیکن خود قرآن مجید کی تعبیر سے واضح ہے کہ ان مدات میں بھی مجرد مصلحت مقصود نہیں ہے، بلکہ افراد کے واسطے مصلحت کی تکمیل مقصود ہے، غور کیا جائے کہ فک رقاب کا مسئلہ ہو، ابن سبیل کا مدہو یا غارین کا، ہر جگہ افراد و اشخاص کے ذریعہ مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے فی سبیل اللہ الی مصلحت بھی افراد و اشخاص کے واسطے مکمل کی جائے گی، محض رفاہی اور دینی افعال و اعمال کے

کے ذریعہ نہیں، اسی لیے جو لوگ فی سبیل اللہ سے مجاہدین مراد لیتے ہیں ان کے ہاں اصل عبارت و فی الغزاة فی سبیل اللہ قرار پائے گی۔

علامہ زمخشری نے تعبیر میں "لام" سے "فی" کی طرف عدول کی اچھی عقدہ کشائی کی ہے۔ فرماتے ہیں،

"فان قلت لم عدل عن اللام الى في في الاربعة الاخيرة قلت للايذان

بانهم ارسخ في استحقاق التصديق عليهم مما سبق ذكره لان

في للوعاء فنيبه على انهم احق بان توضع فيهم الصدقات ويجعلوا

مظنة لها ومصابا وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة او الرق او

الاسرو في فك الناجين من الغرم من التحليص والانقاذ ولجمع

الغازي الفقير والمنقطع في الحج بين الفقر والعبادة وكذلك ابن

السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الاهل والمال وتكريب

"في" قوله و في سبيل الله وابن السبيل فيه فضل ترجيح

لهذين على الرقاب والغارمين^۱۔

آلوہی نے اس پر اس نکتہ کا اضافہ کیا ہے کہ پہلے چار مصارف میں خود ان کو مالک بنایا جاتا ہے، جب کہ بعد کے چاروں مصارف میں خود اس کو مالک بنانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصلحتوں کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، تو اس لیے "لام تملیک" پہلے چاروں مصارف کے لیے زیادہ مناسب و موزوں تھا۔

۴۔ اس میں شبہ نہیں کہ مصارف زکوٰۃ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقراء کی حاجت روائی اور اعلا کلمۃ اللہ زکوٰۃ کے دو گانہ مقاصد ہیں اور جہاد بالسیف کے علاوہ بھی انہماک دین اور اعلا کلمۃ اللہ کے مختلف ذرائع ہیں، لیکن ظاہر ہے اعلا کلمۃ اللہ کی حیثیت ایک حکمت و مصلحت کی ہے اور احکام کی بنیاد حکمت پر نہیں ہوتی، علت پر ہوتی ہے، علت جیسے "عاملین" میں "عمل عامل" اور "غارمین" مقروض ہونا یا بعض فقہاء کی رائے پر دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت کے لیے مالی بار کو برداشت کرنا ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ جہاد ہے اور جہاد کا اصطلاحی مفہوم "جہاد بالسیف"

ہے، اس لیے حکم کی بنیاد و اساس اس پر رہے گی۔

۵۔ فی سبیل اللہ میں امام احمد کے ایک قول کے مطابق حجاج کو داخل کرنا حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر پر مبنی ہے، لیکن خود ابن عمر کے بہ نظر غائر جائز لیا جائے تو اس سے مصرف زکوٰۃ والے "فی سبیل اللہ" میں عموم قرین صواب نظر نہیں آتا، قرطبی نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اصل میں ایک شخص نے اپنے مال کے ایک حصہ کی "فی سبیل اللہ" وصیت کی تھی، خاتون نے اگر حضرت ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، انھوں نے فرمایا "فہو کما قال فی سبیل اللہ" اس مجمل جواب سے خاتون کی الجھن دور نہ ہوئی، اس لیے عبدالرحمان بن ابی نعیم نے جو ان کے ساتھ تھے، مکرر توجہ دلائی، ابن عمر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اسے کہوں کہ ان فوجیوں کو دے دے جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اور راہ گیروں کو لوٹنے ہیں، عبدالرحمن نے دریافت کیا، پھر آپ اس کو کس مد میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، ابن عمر نے فرمایا، صاحبین کے حوالہ کرنے کا، یعنی حجاج بیت اللہ کو کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔

غور کیا جائے کہ یہاں زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ "نذر" ہے، اس میں جہاد اور دوسرے کار خیر دونوں کی گنجائش تھی، حضرت ابن عمر نے اپنے زمانہ کے فوجیوں کی بے راہ روی دیکھتے ہوئے ان کو مشورہ دیا کہ حجاج پر خرچ کر دیا جائے۔ "نذر" کی بنیاد اصل میں عرف پر ہوتی ہے جس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے اور فی سبیل اللہ کی حیثیت مصارف زکوٰۃ میں اصطلاح شرعی کی ہے، اس لیے دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ چنانچہ امام احمد سے ان کے بعض تلامذہ نے اس قول سے رجوع نقل کیا ہے۔ گو بعض دفعہ ائمہ کا مرجوع عنہ قول ہی معروف ہو جاتا ہے اور قبول عام حاصل کر لے ہے اس کی واضح مثال "آمین" کے جہر و سر میں امام شافعیؒ کی رائے ہے۔ آمین میں جہر آپ کا مرجوع عنہ قول ہے، مگر وہ ہی فقہاء شوافع کے ہاں معمول و معتمد ہے۔ امام محمدؒ نے بھی اس طرح کے نذر کے ایک واقعے سے استدلال کیا ہے جو عہد نبوی میں پیش آیا۔ لیکن فقر و احتیاج کی قید کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا، امام محمدؒ کا اختلاف معنی تعبیر کے اختلاف کا درجہ رکھتا ہے۔

۶۔ طلبہ کے سلسلہ میں جہاں تک حقیقہ کی بات ہے تو قول صحیح و معتمد یہی ہے کہ ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے

کے لیے بھی فقر و حاجت کی شرط ہے، گو بعض معنیٰ نے بعض غنی طلبہ کو بھی زکوٰۃ کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو بھی فقہ حنفی میں اعتبار و قبول حاصل نہ ہو سکا، یہ ان کے اس اصول کے خلاف ہے جو صراحتہً فقہ حنفی کی تمام ہی متون و شروح میں منقول ہے کہ سوائے "عالمین" کے تمام ہی مدت میں فقر و حاجت کی شرط کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا استمقاق ثابت ہوتا ہے۔ شامی کہتے ہیں:

"وهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمد

احمد والاوجه تقييده بالفقير^۱

رہ گیا، مالکیہ کا طلبہ علوم دینیہ کو غنا، کے باوجود زکوٰۃ کا مستحق قرار دینا، تو ان کے ہاں واقعی اس میں توسع معلوم ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں اسی مسئلہ میں نسبتاً مالکیہ کے یہاں ایک گونہ وسعت نظر آتی ہے۔

۴۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی تمام تر جلالتِ شان اور ذکاوتِ موہوبہ کے باوجود اس بات میں ان سے اتفاق ممکن نہیں کہ مصارف زکوٰۃ کی اس آیت میں "انما" محض حصر اصفافی ہے اور مصارف زکوٰۃ میں فی نفسہ عموم ہے، مقصود صرف منافقین کی نفی ہے۔ اس لیے کہ البوداؤد کی روایت آپ کی ہے اور مفسرین کے یہاں اور بھی روایات موجود ہیں، جو اس بات کو بے غنا کر کرتی ہیں کہ اس آیت سے شارع تعالیٰ کا منشاء مصارف کی تحدید و تعیین ہے، یہاں تک کہ خود مہبطِ وحی کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بہ طور خود حق داروں کی تعیین اور مقررہ اصناف میں افاضہ و توسیع کریں۔

مسئلہ کی اصل و بنیاد

اصل میں اس مسئلہ میں جو بات اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعبیرات عام طور پر اس کے لغوی معنی میں استعمال ہوتی ہیں اور یہی اس کے "عربی معین" ہونے کا تقاضہ ہے، لیکن بیسیوں اصطلاحات ہیں جن کو قرآن ایک خاص معنی و مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ صلوٰۃ و صوم، زکوٰۃ و حج، طہارت، معروف و منکر، دین و شریعت وغیرہ، یہ اس کی خاص اصطلاحات ہیں۔ جب سیاق و سباق، صلات، اس سے متعلق

انفال اور اس کے لغوی معنی اس کی شہادت نہ دیتے ہوں تو ان کو خاص انہیں اصطلاحی معنوں پر محمول کیسے جائے گا۔۔۔ اب سوال یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ جن لوگوں نے اس میں عموم برتا ہے، انھوں نے اس کو سادہ لغوی معنی پر محمول کیا ہے اور جن حضرات نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی تحدید کی ہے، انھوں نے اس کو ایک شرعی اور قرآن کی اصطلاح کی نظر سے دیکھا ہے۔

چنانچہ علامہ کاسانی، قاضی ابویوسف کی رائے کے مطابق مجاہدین کے ساتھ اس کی تخصیص پر یہی استدلال کرتے ہیں کہ

”لأن سبيل الله إذا اطلق في عرف الشرع يراد به ذلك ثم
ابن قدامر لکھتے ہیں :

” لان في سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف الى الجهاد فان كل
ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما يريد به الجهاد الا اليسير
فيجب ان يحمل ما في الآية على ذلك ”

لغت کی مشہور کتابوں میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ ابن اثیر سے ناقل ہیں،

” واذا اطلق في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال
كانه مقصور عليه ”

لسان العرب میں کہا گیا ہے :

” واذا اطلق في الغالب فهو واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال
كانه مقصور عليه ”

شارح ہدایہ علامہ عینی کا بیان ہے :

” سبيل الله عبارة عن جميع القرب لكن عند الاطلاق يصرف
الى الجهاد ”

۱۔ بدائع الصنائع ۴/۳۷۱ ۲۔ المغنی ۴/۳۷۱ ۳۔ تاج العروس ۴/۳۱۶ نیز ملاحظہ ہو: ابن اثیر کی السہایہ ۴/۴۰

۴۔ لسان العرب ۱۱/۳۲۲ ۵۔ البناية على الهدایہ ۲/۱۵۸

شمس الائمہ خمس نے لکھا ہے:

”الطاعات كلها في سبيل الله ولكن عند الاطلاق هذا اللفظ المقصود

بهم الغزاة عند الناس“

ان تصریحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں فی سبیل اللہ کے لیے معنی جہاد سے انحراف کا قریبہ موجود نہ ہو، وہاں فی سبیل اللہ سے یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ ہاں، کسی خاص فعل کے سیاق میں یا اصلاات کی تبدیلی کی وجہ سے کہیں اس سے مختلف معنی مراد لیا گیا تو وہ اس کے مغائر نہیں، جیسے صلوٰۃ ایک اصطلاح شرعی ہے، لیکن بعض جگہ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ”وصل علیہم ان صلوتک سکن لہم“ (توبہ: ۲۴) یہاں صلوٰۃ بہ معنی دعا وارد ہوا ہے۔

جہاد بھی ایک شرعی اصطلاح ہے

یہی بات ان حضرات سے بھی کہنی ہے جو فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لے کر خود جہاد کے معنی میں توسع برتتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ جہاد کے لغوی معنی ”مطلق سعی و کوشش کے ہیں، اس لحاظ سے دین کی سرپرستی کی ہر کوشش فی الجملہ جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اسی مادۂ اشتقاق کی رعایت سے نصوص میں بعض مقامات پر زبان و قلم کے ذریعہ ہونے والی دینی مساعی پر بھی جہاد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ لیکن یہ صورتیں اصطلاحی جہاد بہر حال نہیں ہیں یا دیے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مسلم کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“

اور مومن کے بارے میں فرمایا گیا:

”لا یومن من لا یأمن جوارہ بوائقہ“

یا ارشاد ہوا:

المجاهر من محبر ما نہی اللہ عنہ

ظاہر ہے کہ ان روایات میں اسلام اور ہجرت کے بعض تقاضوں کی طرف کہاں لطافت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی حال ان روایات کا ہے جن میں قلم و لسان کی مساعی اور سلطان جائز کے سامنے کلمہ حق کی جرات اظہار کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام غزالیؒ نے اسماء شرعیہ کے متعلق صحیح لکھا ہے کہ اس میں گو معنی لغوی سے مکمل عدول و انحراف نہیں ہوتا لیکن شریعت اس کے مصداق میں تصرف بھی ضروری کرتی ہے اور بعض دفعہ اس کے عموم و اطلاق میں تخصیص سے کام لیتی ہے:

”والاختار عندنا انه لا سبيل الى انكار تصرف الشرع في هذه الاسماء ولا سبيل الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنوا قوم ولكن عرف اللغة تصرف في الاسماء من وجهين احدهما التخصيص ببعض المسميات كما في الدراية فتصرف الشرع في الحج والصوم والايمان من هذا الجنس اذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب“

پس جہاں کہیں شارح نے جہاد کی اصطلاح استعمال کی ہو، وہاں ضرور ہے کہ جہاد بالسیف ہی مراد ہو، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی صراحت یا ایسا واضح قرینہ موجود ہو، جو یہاں کنایہ و استعارہ کا متقاضی ہو، اس لیے اس آیت میں بھی جہاد کے معنی میں عموم صحیح نظر نہیں آتا، اسی لیے بہت سے فقہاء نے جہاد فی سبیل اللہ کی بجائے ”غزو فی سبیل اللہ“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ امام مالکؒ کا قول گزر چکا ہے۔ ”المراد بسبيل الله ههنا الغزو في سبيل الله“۔ ابن کثیر کا بیان ہے: —————

”الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان“

زمخشری لکھتے ہیں، ————— فقراء الغزاة“۔ قاضی زین الدین نے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ —————

قرطبی کہتے ہیں:

۱۔ المستصفی ۴/۳۰۰، الفصل الرابع في الاسماء الشرعية

۲۔ احکام القرآن لابن العربی ۴/۹۶۹ ۳۔ تفسیر ابن کثیر ۱۰/۳۸۷

۴۔ کشاف ۱/۱۵۸ ۵۔ البامع لاحکام القرآن ۸/۱۵۵

”وهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم

كانوا اغنياء او فقراء

حافظ ابن حجر کہتے ہیں،

”فلاكثر على انه يختص بالغازی“

خود حدیث میں بھی غازی ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے:

”لا تجعل الصدقة لغنى الا لخمسة لغازی سبیل اللہ اولعامل

عليها او لغارم او لرجل اشترها بماله او لرجل له جار مسكين

فتصدق على المسكين فامدى المسكين الى الغنى“

نصوص میں جہاد بالتقلم، جہاد باللسان اور بالنفس وغیرہ پر جہاد کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن میرے
حقیر علم کے مطابق غزوہ کا اطلاق اس قسم کی مساعی پر نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے واقعہ ہے
کہ مذکورہ آیت میں فی سبیل اللہ سے جہاد اصطلاحی ہی مراد ہے نہ کہ مطلق دین کے لیے مساعی اور جدوجہد۔

زکوٰۃ کی اس مد میں تملیک؟

زکوٰۃ کے سلسلے میں اس بات پر قریب قریب ائمہ اربعہ کے یہاں اتفاق ہے کہ رفاہی کاموں، مدارس
و مساجد کی تعمیر اور بچوں کی مرمت، مردوں کی تجہیز و تکفین اور اس طرح کے کاموں میں زکوٰۃ کی رقم صرف نہیں کی جاسکتی
فقہاء حنفیہ کے علاوہ علامہ ابن قدامہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ البتہ مالکیہ غالباً مقصد جہاد کے لیے تملیک
کو ضروری نہیں سمجھتے۔ محمد بن عبدالمکرم نے مال زکوٰۃ سے زرہ، ہتھیار اور آلات حرب کی خریداری وغیرہ کی اجازت
دی ہے۔ علامہ محمد علیش مالکی نے اس مد سے جاسوس کو بھی دینے کی اجازت دی ہے اور گو عام فقہاء نے
رفاہی تعمیرات، فصیل بندی اور شتی سازی وغیرہ کے لیے اس مد سے خرچ کرنے کو منع کیا ہے مگر ابن عبدالمکرم
نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

۱۔ الجامع لاحکام القرآن ۸/ ۱۸۵۔ ۲۔ فتح الباری ۳/ ۲۳۲۔ ۳۔ ابوداؤد، ابن ماجہ، مؤطا مالک

۴۔ مد مظہر البحر الرائق ۲/ ۲۳۲، المعنی ۲/ ۲۸۰، درمختار علی ہامش الرد ۲/ ۶۲

۵۔ الجامع لاحکام القرآن ۸/ ۱۸۶۔ ۶۔ مسخ الجلیل علی مختصر الجلیل ۱/ ۳۴۵-۳۴۳

فقہاء نے زکوٰۃ میں تملیک کی شرط کتاب و سنت کی تعبیرات کو ماننے رکھ کر لگائی ہے، اس سلسلہ میں یہ نکات قابل ذکر ہیں :

- ۱۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے مصارف زکوٰۃ کا آغاز "لام" سے کیا ہے جو تملیک کے لیے آتا ہے۔
- ۲۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے متعدد مواقع پر کہا ہے : "وَأَمْتُوا الزَّكَاةَ" — "ایتا" اعطاء (دے دینے) کے معنی میں ہے، جو اس بات کا متقاضی ہے کہ مال زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے، جیسے مہر سے متعلق ارشاد ہوا : "وَأَمْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلُهُ" — یہاں بھی "ایتا" تملیک کے معنی میں ہے۔
- ۳۔۔۔۔۔ رسول اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا :

تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَقَسِّمْ فِي فُقَرَاءِهِمْ۔

تقسیم کا لفظ تملیک کو مستلزم ہے۔

یہ تمام قرائن بتاتے ہیں کہ فی سبیل اللہ والی مد میں بھی زکوٰۃ کے لیے تملیک ضروری ہے اور دفاعی امور و مصالح پر یہ رقم مجاہدین کے واسطے خرچ کی جائے گی۔

رہ گئی یہ بات کہ اس مد خاص میں "لام" کی بجائے "فی" کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو علامہ زمخشری نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ "فی" عربی زبان میں ظرف پر داخل ہوتا ہے اور ظرف منظر و فاعل کا احاطہ و استیعاب کر لیتا ہے، اس طرح ظرف کے ساتھ تعبیر تاکید و بلوغ اور اہتمام خاص کو بتاتی ہے۔ چوں کہ پہلے چاروں مدت کے مقابلہ بعد کے چاروں مدت کی نوعیت زیادہ اہم تھی اس لیے ان پر "فی" داخل کیا گیا۔ خصوصیت سے سبیل اللہ میں تو محض عطف پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ "رقاب" اور "غارمین" کے ذکر کے بعد مستقل طور پر فی سبیل اللہ فرمایا گیا۔

فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط

مالکیہ، شوافع اور حنابلہ اس بات پر متفق ہیں کہ غنی مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ شوافع یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ وہ مجاہدین مستقل تنخواہ دار نہ ہوں بلکہ رضا کارانہ خدمت کرتے ہوں۔ حنفیہ کے یہاں مجاہدین

۱۔ الايتاء والاعطاء، مفردات القرآن للاصفهانی ۸

۲۔ ملخصاً از: الکشاف ۲/ ۱۵۹، ۱۵۸

۳۔ المشہاج القويم للہیثمی، ۱۱۵، فتح المعین ۵۴

کے لیے بھی فقر شرط ہے۔ جمہور کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گزری کہ پانچ اشخاص کے لیے باوجود غنی ہونے کے زکوٰۃ حلال ہے اور انہیں میں آپ نے غازی فی سبیل اللہ کو بھی شمار فرمایا۔ حنفیہ کی دلیل وہ روایت ہے جس میں آپ نے غنی کے لیے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا۔ "لا تحل الصدقة لغنی ولا لندی قوۃ سوی" ایک اور روایت میں ہے: ——— لاحظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتب۔

حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے اور فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ پس گویا فقر استحقاق زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط ہے۔

حنفیہ نے اس روایت کا مختلف طریقوں سے جواب دینے کی کوشش کی ہے جس میں "مجاہد کو غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا حق دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مگر قوی تر جواب وہ ہے جو امام ابو بکر جصاص رازی نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی حسی زندگی کے اعتبار سے غنی ہو، اس کو مکان میسر ہو، اثاثہ جات ہوں، خادم ہو، سواری ہو، دو سو درہم سے زیادہ رقم ہو، لیکن اب جب وہ سفر جہاد پر کمر بستہ ہو تو سفر اور یا مخصوص سفر جہاد کے اعتبار سے حاجت مند ہو جاتا ہے، ذرائع سفر مطلوب ہیں، آلات حرب کی ضرورت ہے، تو سفر بھی درکار ہے تو ایسے شخص کو جو اپنے وطن میں رہتے ہوئے غنی تھا، حاجت و فقر کی وجہ سے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فی سبیل اللہ اور دوسرے مدات میں بھی فقر کی شرط پر ہی زکوٰۃ دینی جائز ہو تو مصارف ہشت گانہ کا ذکر بے معنی ہوگا، ایسی صورت میں تو صرف فقراء اور عاملین کا ذکر کافی ہو جاتا۔ لیکن اس سوال کا جواب زکوٰۃ کے دوسرے ہی مصرف "مساکین" میں موجود ہے کہ اگر تمام مصارف میں کھلی ہوئی معافیت ہی ضروری ہو تو یہ فقراء و مساکین کے درمیان بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ فقر و حاجت زکوٰۃ کی بنیادی صلیحت ہے، لیکن چوں کہ بعض صورتوں میں کوئی خاص مصرف پایا جاتا ہے اس لیے اس کا خصوصیت سے ذکر کر دیا گیا، مسکین کے پاس کچھ مال ہوتا ہے لیکن ناکافی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ استحقاق زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ

۱۔ ترمذی

۲۔

۳۔

۴۔

۵۔ البیہود

۶۔ دیلمی: مرقاة المفاتیح ۴/۲۵۵، اتحان سادة المتقين ۴/۲۴۹، فتح القدیر ۲/۲۰۹

۷۔ احکام القرآن ۴/۳۲۹ ۸۔ حنفیہ عاملین کو غنی ہونے کے باوجود مال زکوٰۃ سے اجرت کا حق دار قرار دیتے ہیں۔

بالکل ہی مال و جائداد سے محروم ہو، غلام کا ذکر کیا گیا کہ ممکن ہے کہ ایک مکان نب یا قیدی فی نفسہ غنی ہو، لیکن اپنی گلو خلاصی کے لیے حاجت مند ہو۔ غارین کی صراحت کی گئی کہ بعض اوقات ایک شخص مالک نصاب ہوتا ہے لیکن ادارہ قرض میں فقیر و محتاج ہوتا ہے، مسافر اپنی جائے سکونت کے اعتبار سے غنی ہوتا ہے، لیکن سفر کی عارضی حالت میں مبتلا فقر ہوتا ہے۔ پس غور کیا جائے تو سوائے عالمین و مولفۃ القلوب کے تمام مصارف میں شریعت نے فقر کو بنیاد بنایا ہے، البتہ چوں کہ ان صورتوں میں فقر کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے یا زکوٰۃ کے ذریعہ فقر کا مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مصلحت دینی کی تکمیل بھی پیش نظر ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے ان کا مستقل ذکر مناسب سمجھا، اب ان تمام مصارف کی طرح احناف مجاہدین کی صورت میں بھی فقر کی قید لگا دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو منشاء ربانی کے خلاف سمجھا جائے۔

ماہم حنفیہ پر ابھی یہ بار جواب باقی رہتا ہے کہ وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں "لا تحل الزکوٰۃ لغنی ولا لغوی مکتسب" وہاں غنی کے ساتھ اس شخص کے لیے بھی زکوٰۃ حلال قرار نہیں دی گئی جو توانا اور کمانے پر قادر ہو، مگر احناف ایسے محتاج شخص کے لیے زکوٰۃ جائز قرار دیتے ہیں اور "لا تحل" کو اس کے حق میں زبرد تو بیخ پر محمول کرتے ہیں تو کیا دوسرے فقہاء کے لیے اس بات کی گنجائش کہ دونوں قسم کی حدیثوں کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی غرض سے وہ غنی کے حق میں بھی اس کو اسی معنی پر محمول کریں، یا اس حدیث کے عموم میں دوسری حدیث سے تخصیص و استثناء کریں؟

بہر حال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بحث و نظر کی گنجائش موجود ہے!!

خلاصہ بحث

پس ان مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

- ۱۔ "فی سبیل اللہ" سے مجاہدین فی سبیل اللہ ہی مراد ہیں اور یہ قریب قریب اجماعی رائے ہے۔
- ۲۔ "مجاہدین" سے اصطلاحی جہاد کرنے والے مراد ہیں، نہ کہ زبان و قلم وغیرہ کے ذریعہ دعوت اسلام اور حفاظت اسلام کا فریضہ سرانجام دینے والے علماء۔
- ۳۔ "فی سبیل اللہ" کے مدین بھی ائمہ اربعہ کے نزدیک تملیک ضروری ہے، صرف مالکیہ سے اس میں قدرے توسع منقول ہے۔

۴۔ ”فی سبیل اللہ“ میں بھی حنفیہ کے یہاں فقر کی قید ملحوظ ہے، اکثر فقہاء کو اس سے اختلاف ہے اور طرفین کے پاس اپنے نقطہ نظر کے لیے معقول دلیلیں موجود ہیں۔
 هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

امین : مفتی محمد ظفر الدین صاحب، مفتی دارالعلوم دیوبند

اس عنوان کے سوال پر کافی محنت کی گئی ہے، میں نے پورا سوال اور اس کے فراہم کردہ دلائل کا مطالعہ پورے غور و فکر سے کیا، مگر اس باب میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک کتاب و سنت کے مطابق پایا جس کی تشریح فقہاء حنفیہ نے کی ہے، اس میں فقر اور محتاج ہونے کی شرط ضروری ہے، اپنے مضمون (اسلام کا نظام معیشت) کی تہدید میں اس طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں اور حدیث نبوی بھی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر کی شرط ہر جگہ ضروری ہے خواہ کسی پر بھی خرچ کیا جائے۔

”قوله لا يملك نصاباً قتيده به لان الفقر شرط في الامانة كلها الا

العامل وابن السبيل اذا كان في وطنه مال بمنزلة الفقير

فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں:

” وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وتبيل

طلبة العلم وفسره في البدائع بجميع القرب

صاحب بدائع الصنائع لکھتے ہیں:

”اما قوله تعالى وفي سبيل الله عبادة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وفي سبيل الخيرات اذا كان محتاجاً وقال ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق في عرف الشرع يراد به ذلك وقال محمد المراد منه الحاج المنقطع“

انھوں نے دلیل میں یہ حدیث نقل کی ہے :

”عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ان آخذ الصدقة من اغنياءكم وارة ها في فقرائكم“

اس سے پہلے حدیث حضرت معاذ بن نقل کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

” فَأَغْنِيَهُمْ ان الله افترض عليهم صدقة فتؤخذ من اغنيائهم

فتؤد على فقرائهم“ (مشکوٰۃ)

میں مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی عبارت نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو انھوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس سلسلہ میں لکھا ہے مخالفین کے جواب پر یہ عبارت پورے طور پر حاوی ہے، تحریر فرماتے ہیں :

”لفظ في سبيل الله لغوي معنى بهت عام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر محض لغوی ترجمہ کے ذریعہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں ان کو مغالطہ لگا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر لیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں۔ مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنوئیں اور پمپ اور مٹر کی بنانا اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضرورتیں ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا جو سراسر غلط ہے

اور اجماع امت کے خلاف ہے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور ائمہ تابعین کی جتنی تفسیریں اس لفظ سے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام اداروں اور مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں، فقہاء حنفیہ میں شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط ۲۰۶/۲ اور سیر کبیر میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے درذین نے شرح مختصر خلیل میں اور فقہاء حنبلیہ میں سے موفق نے مفتی میں اسکا پوری تفصیل سے لکھا ہے۔

آیت صدقات کے سلسلہ میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ترجمہ شیخ الہند پر تحریر فرماتے ہیں،

”چوں کہ تقسیم صدقات کے معاملہ میں ہر غیر پر امن کیا گیا تھا اس لیے متنبہ فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے، اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر ہرست بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ اسی کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کریں گے، کسی کے خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے صدقات (زکوٰۃ) کی تقسیم کو بنی یا غیر بنی کسی کے مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف فرمادیے ہیں جو آٹھ ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک تملیک ہر صورت میں ضروری ہے اور فقہ شرط ہے۔ سوچئے جس زکوٰۃ کی تقسیم پر انصاف بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور نہ آپ کو اختیار دیا گیا اس کے متعلق یہ سوال کس قدر عجیب ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کی تحلیل کر کے اشتراک علت کی بنا پر آٹھ مصادر کے علاوہ کچھ دوسری قسموں کا مصارف زکوٰۃ کے ساتھ ملحق کیا جائے اور ان پر زکوٰۃ کا صرف کیا جانا جائز قرار دیا جائے اور دلائل کی قوت وضعف سے قطع نظر متاخر یا معاصر علماء کے تعمیم و توسیع والے قول کو اختیار کر لیا جائے۔ آخر میں اس آیت کا نقل کر دینا مناسب ہے جس میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل خود رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔

”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والؤلفة قلوبہم
وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وامین السبیل فریضة
من اللہ واللہ علیم حکیم“ (متوبہ)

مصارف زکوٰۃ کے حصر کے ساتھ جو تفصیل رب العالمین نے فرمائی ہے جس کو خود رسول الثقلین
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا، اس کو آج کے علماء توڑنے لگیں گے تو یہ علماء کی ایسی زیادتی ہوگی جو قابل
معافی نہیں ہوگی، اور علماء بنی اسرائیل کے نقش قدم کو اختیار کرنا ہوگا، جس سے دین کا چہرہ مسخ ہو جائے
گا، اور اس سے دین قیم میں ترمیم و تسبیح کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر دین مسخ ہو کر رہ جائے گا، مدارس
بند ہو جائیں گے، محتاج و نادار مسلمان بربادی کے کنارے پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد صدقات واجبہ کا
سارا سرمایہ علماء کے بجائے بے خوف لیڈروں کے ہاتھوں میں آجائے گا اور زکوٰۃ کے سارے مصارف بند
ہو کر لوگ نئے راستے پر شرح کرنے لگیں گے۔

مسلمانوں کے پاس عقل و خرد کی کمی نہیں ہے، ان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ علماء کی جماعت اس
آہنی دیوار کو توڑ رہی ہے یا اس میں شگاف کرنے کی سعی میں مصروف ہے جو رب کائنات کی بنائی ہوئی ہے
تو عوام و خواص کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جو تھوڑی بہت عزت رکھ گئی ہے وہ برسر بازار برباد ہوتی
نظر آئے گی۔

غریب و محتاج کے لیے سرمایہ داروں سے دولت کا چالیسواں حصہ ہی تو زکوٰۃ کے نام پر لیا گیا
ہے انتالیس حصے ان کے پاس باقی رہتے ہیں، آخر اس باقی حصے سے لینے کی جدوجہد کیوں نہیں ہوتی،
اور ادھر نظر کیوں نہیں جاتی ہے، ساری آفتیں زکوٰۃ پر لہی کیوں ٹوٹ رہی ہیں، مسلمان ایک زندہ قوم ہے
وہ فاقہ رہ کر دین کے نام پر چندہ دیتی ہے، آزادی کے بعد اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔

نصوص صریح کے اندر بھی قیاس کو راہ دی گئی، تو آخر دین کیسے باقی رہے گا؟ اور اس کی حفاظت
کا کیا طریقہ ہوگا؟ افسوس ہے پُرانے علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور نئے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ نصوص شرعیہ
پر بھی غلط سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے مستقبل سے بے پروا ہیں اور مدیہ ہے کہ اسی کو دین کی خدمت کا نام
دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور راہ راست پر استقامت عطا کرے۔

اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ ما الاقدام۔

میں علماء کرام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ طرز فکر جائز ہے، معاصر علماء کی کن کن باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے، اور کیا معاصر علماء کی تعلیم و توسیع مان لینے کے بعد دین کی وہ تعبیر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے باقی رہ جائے گی؟

ہم اپنے نوجوان علماء کرام کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھوں کا چل چلاؤ ہے، دین و شریعت کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نئے سوچنے والوں سے مرعوب ہو جائیں اور اپنے اسلاف کے راستے سے دور جا پڑیں۔

مصارف فی سبیل اللہ

از مولانا محمد عبید اللہ الاسعدی، استاذ جامعہ عربیہ ہتورا، باندہ

(۱)

حصر حقیقی یا اضافی

س — ”انما“ کا لفظ حصر کے لیے ہے اور حصر میں اصل حصر حقیقی ہے، اور حصر اضافی خلاف اصل و بجانہ کے درجہ کی چیز ہے، جس کو مراد لینے کے لیے قوی قرائن درکار ہیں، اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ آیت کے شان نزول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے حصر حقیقی کی ہی تعیین ہوتی ہے، بالخصوص یہ معروف روایت جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها
هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كفت من تلك الأجزاء أعطيت
زكاة کی تقسیم کے باب میں حق تعالیٰ نے معاملہ کسی نبی یا غیر نبی کے ہاتھ میں نہ رکھ کر
خود ہی اس کے مواقع کی تعیین فرمادی ہے، اور ان کو آٹھ بتایا ہے، تو اسے مخاطب اگر تو
ان آٹھ میں سے ہو تو میں تجھ کو دے سکتا ہوں،

اس لیے عامہ مفسرین و محققین کی اس بات کو اس کے خلاف نہیں ملتی، اور اس
حصہ کا حاصل و مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی ایسے ہی شخص کو دیا جاسکتا ہے کہ جو اگر زکوٰۃ کا کارندہ نہ ہو
تو اس پر مذکورہ سات اوصاف میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس سے منطقی ہوتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ بیک وقت اس میں ایک سے زائد اوصاف پائے جائیں،

حضرت امام دہلوی نے جو حصہ اضافی کی بات ذکر فرمائی ہے۔۔۔ ان کی جمالت شان
کے اعتراف کے ساتھ۔۔۔ یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس کو ان کا تفرّد و شدّد و ذمہ قرار
دیا جائے تو یہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ رفقا یا دشمن یا معروف ائمہ و علماء سلف کی طرف سے ان کی
تائید نہیں ملتی۔

اور انہوں نے اپنی اس تحقیق کی جو بنیاد ذکر کی ہے وہ متقدمین و عامہ متاخرین کے
معروف و مقبول قول کے خلاف ہے، صحیح ہے کہ خالص مسلم ملک کے بیت المال میں کفار سے
وصول کردہ اموال نہیں ہوتے، اس لیے یہ بیت المال کمزور ہوتا ہے، مگر اس میں بھی کئی قسم کے
اموال ہوتے ہیں مثلاً معادن و رکاز کا خمس، پھر یہ کہ واقعی ضروریات پر ملک عوام سے مدد بھی لی جاسکتی
ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔

بلکہ حجۃ اللہ البالغہ کی پوری بحث کے مطالعہ کے بعد احقر تو یہ سمجھتا ہے کہ امام دہلوی کی گفتگو
کا مفاد کچھ اور ہے۔ یعنی ان کا رجحان تو جمہور کے نقطہ نظر کی طرف ہے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے
چند چیزیں ذکر کر کے ایک احتمال کے طور پر حصہ اضافی کی بات فرمائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس
بیان ذکر سے پہلے مصارف پر اجمالاً ایک تبصرہ کیا ہے۔ اور ان کی تنقیح کی ہے کہ دین قسم
کے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس گفتگو پر آئے ہیں، اور یہ بیان ان کی اس مذکورہ تنقیح کے
خلاف ہے۔ اگر اس کا مقصود مصارف کو مصالح عامہ وغیرہ تک پھیلانا اور وسیع کرنا ہے۔

(۲)

فی سبیل اللہ کا مصداق

س۔۔۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ کا بھی ایک عرف ہوتا ہے، یہ عرف علاقائی

و قوی بھی ہوتا ہے۔ اور علم و فن نیز کتابوں کا بھی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے عرف عام میں ”فی سبیل اللہ“ کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے غزوہ و جہاد ہی مراد ہوتا ہے، اس کے لئے کتب حدیث میں جہاد سے متعلق ابواب نیز اس لفظ پر مشتمل آیات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

(۳)

تفسیر ماثور کے ماسوی تفسیر

س کسی عبارت کا وہ مفہوم جو کہ خود صاحب عبارت سے نقل کیا گیا ہو یا ان لوگوں سے جنہوں نے صاحب عبارت سے عبارت کو سنا، نقل کیا اور سمجھا، وہ متعین ہے، اس پر اضافہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لئے کسی آیت کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہو یا صحابہ سے تو وہ بطور تفسیر متعین ہے، حتیٰ کہ تابعین کے اقوال کو بھی اسی انداز کی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس صورت میں کسی دوسری بنیاد پر، جو ظاہر ہے کہ ثانوی درجہ کی چیزیں ہیں اور ان سے استمداد و استفادہ کی اجازت اسی وقت ہے جبکہ اولین درجہ کے مآخذ میں کوئی چیز نہ مل سکے، کوئی تفسیر کرنا درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ تفسیر۔ ”باب میں“ قیاس“ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگرچہ عقل“ کا دخل ضرور ہے، اس لئے قیاس سے اہم شرع میں اور وہ بھی غیر منصوص امور میں کام لیا جاتا ہے۔ کسی کلام کی تشریح میں اور جب کہ صاحب کلام اور اس کے خواص اصحاب کی تصریحات موجود ہوں، کسی مزید یا جدید کا قیاس کی بنیاد پر یا لغت کی بنیاد پر اختیار کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب اضافہ نہیں کیا جاسکتا تو اس کی گنجائش کا کیا سوال کہ موجود و منقول کو چھوڑ کر ”جدید و محدث کو اختیار کیا جائے۔“

۵ لفظ ہو۔

ابن قیمہ کا مقدمہ تفسیر، نیز مقدمہ تفسیر ابن کثیر واللاتقان جلد دوم۔
و علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی، وغیرہ۔

غازی بشرط فقر

س۔ اس سوال کے تحت ایک بات تو یہ عرض ہے کہ بے شک احناف و حنابلہ کے یہاں فی سبیل اللہ کا مصداق ایک سے زائد ذکر کیا گیا ہے، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ محققین کے نزدیک رائج کیا ہے، احناف کے یہاں رائج "غازی" کا ہی قول ہے، اور حنابلہ کے یہاں اکابر محققین کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ المذاہب الاربعہ میں حنابلہ کا قول بھی غازی کا ہی نقل کیا ہے۔ دوسرا نہیں۔ صاحب المغنی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

دوسری بات یہ کہ جو لوگ حج کو کہتے ہیں وہ صرف حج کو اور جو غزوہ کو وہ صرف غزوہ کو عام بات نہیں ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی۔ احناف میں صاحب بدائع نے ضرور ایک بات کہی ہے لیکن بلاشبہ وہ توسع فی التبعیر پر محمول ہے۔

الف۔ فی سبیل اللہ کا مصداق صرف "غازی" ہیں۔ آیت کی تفسیر کے تحت اس لفظ کے مصداق میں آثار کے اختلاف کے باوجود۔ یہ مفہوم متعین ہے یا متعین سا ہے۔ جمہور فقہاء و محدثین اور عامہ صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ بجز چند کے۔ حتیٰ کہ بعض اکابر مفسرین جو اس تمام سے متعدد اقوال کو ذکر کیا کرتے ہیں انہوں نے اس کے مصداق میں صرف ایک ہی قول غزوہ و غازی کو ذکر کیا ہے مثلاً امام طبرسی اور ماوردی، اور یہ متعین و رائج اس لیے ہے کہ اس میں ثبوت اسی کو ذکر و نقل کیا گیا ہے۔ اور تفسیر میں اصل نقل ہے یا نقل موجود ہو تو اس سے غازی۔ بشرط فقر کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگرچہ اس کا فقر میں نہ ہو۔ بلکہ غزوہ میں جانائی اس کا سبب بنے۔ جس کا مطلب

۱۔ فقہ المذاہب الاربعہ ۱/۱۲۶

۲۔ فقہ البرکۃ ۲/۲۳۰۔ بحوالہ المغنی،

۳۔ بحوالہ طبرسی

۴۔ تفسیر ماوردی

یہ ہے کہ یوں آدمی صاحب نصاب ہے مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جب غزدہ کا غزم کر کے اس کے اسباب کا محتاج ہوا اور اس کے نظم میں لگا تو اس کی وہ حیثیت باقی نہیں رہ گئی، اور یہ بھی ذکر کر دوں کہ فقر کی شرط تنہا احناف کے یہاں نہیں ہے۔ بلکہ جیسے حضرات کے یہاں حکم مطلق نہیں ہے بعض قیدی ہیں اسی طرح بعض متحققین خنابلہ بھی فقر کی شرط لگاتے ہیں، چنانچہ فقہ المذاہب میں خنابلہ کا مذہب یہی ذکر کیا ہے کہ غازی کو بشرط احتیاج دیں گے۔
 احناف نے فقر کی شرط ان روایات کی وجہ سے لگائی ہے جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ غنی کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امر اتفاقی بھی ہے کہ غنی کو کم از کم عام حالات میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ نیز زکوٰۃ کے مصارف ثمانیہ میں سے اکثر میں سب کے نزدیک فقر یا احتیاج کی شرط ہے۔ یا ملحوظ ہے۔ اگرچہ یہ احتیاج وقتی یا خاص سبب و باعث کی بنا پر ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ جو دوسروں کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور شریعت جس سے زکوٰۃ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے اسی حال میں رہتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دلائی جائے۔
 ”فی سبیل اللہ“ کے تحت احناف کی طرف سے فقر کی شرط محل نظر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ابن السبیل کی بابت تو سب کے نزدیک فقر کی شرط ہے۔ حالانکہ وہ مشہور روایت، جو غازی کو بابت وجود غنا زکوٰۃ دینے کے جواز کا سب سے اہم مستدل ہے۔ اس میں ابن السبیل کا بھی تذکرہ ہے، اس طرح غارم کا بھی، اور غارم کے حق میں بھی امام شافعی سے فقر کی شرط نقل کی گئی ہے، اگرچہ خاص شکل میں ہے۔

اصل میں احناف نے اس شرط کی صورت میں اکثر احناف کے حق میں ایک ماہ الاجتماع والاشتراک^۱ وصف کو تلاش کیا ہے۔ جیسے کہ دوسرے حضرات نے مصارف ثمانیہ کے حق میں بعض تجزیے کئے ہیں۔

۱۔ فقہ المذاہب الاربعہ ۱/۶۲۲۔ یعنی ایسا وصف جس میں سب احناف متفق و متحد ہوں۔

۲۔ ملاحظہ ہو حجتہ الشراہ ۲/۴۵۔ احکام القرآن لابن العربی ۲/۹۶۰۔ فقہ الزکوٰۃ بحوالہ

المغنی ۶/۴۱۰ و ۴۱۱۔ ۲/۴۲۲۔

اس شرط پر سب سے بڑی الجھن یہ پیش آتی ہے کہ پھر متعدد احناف کے ذکر کا فائدہ کیا ہے یا خاص طور سے "فی سبیل اللہ" کے مستقل مصرف کا مصرف کیا رہا؟ تو سوال کیا جاسکتا ہے کہ "ابن اسبیل" میں جب فقر و احتیاج کی شرط سب نے لگائی تو یہ الجھن کیوں نہیں آئی؟ اور فقیر و مسکین کے درمیان آخر کون سا بہت بڑا فرق ہے؟ فقہ الزکاة میں تفصیلات ملاحظہ ہوں، امام ابو حنیفہ وغیرہ دونوں کو ایک صنف کہتے ہیں۔ جمہور کی مخالفت کے ذکر کے ساتھ متصلاً ہی کہا گیا ہے "وهما في الحقيقة صنفان لنوع واحد"

دونوں ایک صنف تو نہیں۔ ہاں ایک نوع کی دو صنفیں ضرور ہیں۔ آخر دونوں میں اتحاد ہی تو رہا ایک جہت سے۔ امام طبری وغیرہ نے بھی کوئی اہم فرق ذکر نہیں کیا ہے۔ بس مثلاً یہ کہ ایک اپنے کو ضرورت مند ظاہر کرتا ہے۔ اور دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور دوسرا حال چھپاتا ہے احناف کی طرف سے فقر کی بنیادی شرط لگا دینے کے بعد کیا اسی انداز کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات پیدا ہوتی ہے؟ — واقعہ یہ ہے کہ ایسی کسی شرط جامع کی وجہ سے مصارف کے تعدد کا مقصد فوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ تعبیر میں تعدد یہ دراصل "عطف الخاص علی العام" کے قبیل کی چیز ہے۔ اور اس کا مقصد اہم در اہم، اور "درجہ بدرجہ مستحق" کی طرف توجہ دلانا ہے، متعدد دائمہ تفسیر نے چار مصارف کے بعد بقیہ کے لئے بجائے "لام" کے "فی" کا لفظ لانے میں اور پانچویں دھڑے کے بعد، ساتویں مصرف سے پہلے دوبارہ اسی لفظ کے لانے میں اسی قسم کا نکتہ ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں یہ فرماتے ہوئے کہ نیکی کے کام کیا کیا ہیں، فرمایا گیا ہے:

وَأَقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ،

یعنی نیک کام کر نیوالا دھے جو ایان کے ساتھ اپنا مال مال کی محبت کے باوجود قربت داروں، یتیموں

اور مسکینوں و مسافروں پر خرچ کرتا ہو

۱۔ الکشاف ۱۵۸/۲ - تفسیر نسفی ۱۳۲/۲ - روح المعانی ۱۲۲/۱ - نیز جصاص رازی نے احکام القرآن میں

آیت خمس یعنی سورۃ الانفال کی آیت ۱ کے تحت اول ذی القربى والیتامی والمساکین کی بابت اسی انداز کی گفتگو کی ہے۔

اور فقر کشمکش کی اور اس کے باوجود اصناف کی مہارت کے نکتہ پر بحث کی ہے۔ احکام القرآن للجصاص ۶۴/۳ و ۶۴/۴ نیز ملاحظہ ہو روح المعانی ۱۲۲/۱

اس آیت میں آخر ۲ دمے ۲ دمے سب کے سب ضرور تمند ہی تو ہیں لیکن اس جامع وصف کے ساتھ سب میں بعض جہات کا فرق ہے۔ سب کا الگ الگ ذکر کر کے اس فرق کے مطابق ان کی مدد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

(۵)

آیت مصارف اور قیاس

اس — احقر کے علم کے مطابق محققین نے مصارف سے متعلق نص اور حکم کو معطل نہیں قرار دیا ہے، یعنی اس کی کسی علت سے بحث نہیں کی ہے۔ جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آیت مصارف، عام نصوص کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ اس میں کلمہ صحر ایل ہے جو بہ ظاہر اس کا متقاضی ہے کہ حکم کو اصناف مذکورہ میں مخصوص رکھا جائے۔ اور حضرات صحابہ و تابعین کی تفسیر کے مطابق جن لوگوں پر مذکورہ اوصاف و اصناف کا انطباق ہو پس انہیں کو زکوٰۃ دی جائے۔

احناف نے المصروف کے جو ام میں جو ایک وصف مشترک ذکر کیا ہے فقر و احتیاج کا اگر اس کو بنیاد قیاس بنایا جائے تو یہ جائز سمجھا جائے کہ اس کی گنجائش ہے۔ اور اس کی بناء پر بھی کسی دم و معاشہ کو تو زکوٰۃ ملے گی وہ اس سے فقیر و مسکین ہونے کی وجہ سے ملے گی۔ خواہ اس کے حال اور کام کی وجہ سے بھی۔ پس فقہاء اہل سنت کے نام کے ساتھ لگا ہو۔ اور اس وصف کے بغیر کسی کو نہ دی جائے گی۔ اور فقہاء اہل سنت و جماعت نے زکوٰۃ کہیں صرف ان کے لئے رکھی ہے۔

ماضی قریب سے فقہاء اہل سنت کے بھی بعض محققین نے مذکورہ اصناف کے تحت مختلف چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ان اصناف کی واضح تفاسیر حدیث و تفسیر و فقہ کی معتمد کتابوں میں حضور اکرم ﷺ آپ کے صحابہ و تابعین سے ماخوذ و محفوظ ہیں۔ اور ان کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ جس کی بناء پر اس باب میں قیاس کی اجازت دی جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے فی سبیل اللہ کے مصرف کے تحت ایک صدی سے جو زور لگا رہا ہے اور جو امور اس کے مصداق میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر عہد نبوی اور عہد صحابہ میں موجود تھے یا اور آگے بڑھ کر متقدمین کے عہد میں، لیکن کہیں۔ کوئی معتمد نقل

صوبہ یا ائمہ سے ایسی نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان حضرات نے اس قسم کے امور میں فی سبیل اللہ کی بنیاد پر زکوٰۃ کا مال لگایا مصرف کیا ہو یا اس کا حکم جازت دی ہو موجودہ عہد میں اگر ہمارے بہت سی اقسام و صورتیں ہوں تو سب نہ سہی ان ائمہ بہت سی اس عہد کی ایجاد نہیں ہر عہد میں تھیں۔ دین کی حفاظت و نشر و اشاعت اور اس کی طرف سے دفا کا کام زبان و قلم سے ہر عہد میں لوگوں نے کیا ہے۔ مصالح عامہ اور رفاہی کاموں کی بہتات ہر عہد میں رہی، اور ایسی بہت سی چیزیں شاید اس زمانہ میں زیادہ اہم رہی ہوں، لیکن ان سب کو اس مصرف کے تحت کسی قابل ذکر امام و مجتہد نے شمار نہیں کیا ہے۔

جیسے کہ مذاہب اربعہ کے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ انھیں مواقع میں صرف کی جاتے گی جہاں اس سے براہ راست اشخاص کو فائدہ ہو، ان کی ضرورت پوری ہو، اسی لیے بعض فقہاء نے میت کا قرض ادا کرنے کی تو اجازت دی ہے۔ مگر زکوٰۃ سے اس کی تکفین کی اجازت نہیں دی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ملکی و ملی ترقی کے کاموں میں اشخاص کو واسطہ بنائے۔ اس کا مصرف کرنا ثابت نہیں ہے۔

(۶)

موجودہ حالات اور توسیع

س بیشک مزاج تو زیادہ تر زکوٰۃ ہی دینے کا ہے اور وہ بھی مکمل نہیں مگر بات مزاج کے بنانے و بننے کی ہے۔ خرچ کر نیوالے مزاجوں کا اس عہد میں بھی فقدان نہیں ہے۔ نہ صرف دنیا کے دوسرے ملکوں میں بلکہ ہمارے اس دیار کفر و شرک میں بھی "لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا" ہم صرف اپنی دست کی بقدر ہی مکلف ہیں۔ اس سے آگے سلف و خلف سب کی مخالفت کی جرأت کیسے کر لیں، وہ بھی دلائل کی قوت، اور مسئلہ پر ایک طرح سے اجماع، اور ہر عہد میں ایسے امور کے درمیش ہونیکے باوجود کسی مؤید کے فقدان کا سب سے صرف نظر کر کے لا۔۔۔ کلا۔۔۔ ولا۔۔۔ آخر ہم نے اس ملک میں محنت کر کے سینکڑوں مدارس کے لیے کروڑوں کی رقم بطور زکوٰۃ صرف کرنے کا مزاج بنایا ہے، ہمت کریں تو مزید بھی ہوگا۔ انشاء اللہ

واحد موانع الحمد للہ رب العالمین

لے الفقہ الاسلامی وادلہ ۸۷/۲ - فقہ الزکوٰۃ میں ہے، نیز مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ جو کہ جواہر الفقہ جلد رابع میں شامل ہے، اس میں اس

فَسَبِيلُ اللَّهِ كَامِصًا

ان: — مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی، دارالعلوم دیوبند

علامہ طحاوی نے مراقی الفلاح کے حاشیہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ مصرف زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کا ہونا ضروری ہے جس میں مالک بننے کی صلاحیت ہو، اس لیے ہر قسم کے اعمال خیر اور قربت و طاعت مسلمانوں کی مصالح عامہ، حج اور غزوہ و جہاد، یہ سارے مصارف خود بہ خود خارج ہو جاتے ہیں، کیوں کہ یہ امور شخص نہیں ہیں۔

”وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَى وَلَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ الْمَصْرَفَ الشَّخْصَ

وَمُؤْتَقَطَ الْغَزَاةِ أَى الَّذِينَ عَجَزُوا عَنِ الْحَقِّ بِحَبِيشِ

الْإِسْلَامِ لِفَقْرِهِمْ بِهَلَاكِ النِّفْقَةِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا فَتَحُلْ

لَهُمُ الصَّدَقَةُ الْخَيْرُ“ (۱)

سورہ توبہ میں آیت ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ“ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے کل آٹھ مصارف بیان کیے ہیں اور کلمہ معرینی ”انما“ کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اگر فی سبیل اللہ میں ہر عمل خیر اور ہر قربت کو یا مسلمانوں کے تمام رفاہی کاموں کو وسعت دے کر شامل کیا جائے تو پھر آٹھ مصارف کو ذکر کرنے کی

(۱) حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح: ص ۲۹۲

ضرورت سمجھ میں نہیں آتی کیوں کہ اس کے لیے انما الصدقات فی سبیل اللہ کہہ دینا کافی ہوتا کیوں کہ سارے ہی مصارف فی سبیل اللہ کے عموم میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اب رہا یہ سوال کہ اصح اور راجح قول کے مطابق فی سبیل اللہ کے مصداق کون کون حضرات ہیں، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس کے مصداق منقطع الغزاة ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں جس وقت فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو اس سے یہی محتاج غازی مراد لیے جاتے ہیں حضرت امام محمدؒ نے فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحاج کو قرار دیا ہے اور اس حدیث سے استثناء فرمایا ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ اللہ کی راہ میں کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ اس اونٹ پر حاجی کو سوار کریں۔

”ومنها فی سبیل اللہ وہم منقطع الغزاة الفقراء منهم عند
ابی یوسفؒ وعند محمدؒ منقطع الحاج الفقراء منهم والصحيح
قول ابي یوسفؒ كذا فی المصنعات۔ (۱)

وفی بذل الجہود وقال ابو یوسفؒ المراد به فقراء الغزاة لأن سبیل اللہ اذا اطلق
فی عرف الشرع يراد به ذلك وقال محمد المراد به الحاج المنقطع لما روى أن رجلاً
جعل بعير الله فی سبیل اللہ فأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان علیہ حاج (۲)
ملک العلماء صاحب بدائع علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں ہر قسم کی قربت و طاعت
داخل ہے یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی بندگی میں اور خیر و بھلائی کی راہ میں کوشش و محنت کرتا ہے۔ بعض
فقہاء کرام نے دینی علوم حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی اسی میں شامل فرمایا ہے، بہ شرط کہ یہ تمام حضرات
محتاج ہوں اور مصفت فقر کے ساتھ متصف ہوں۔

”وفسره فی البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى
في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً ولا يغني
أن قبيد الفقير لا بد منه على الوجوه كلها۔“ (۳)

اگر کار خیر میں ڈیوٹی کرنے والے غنی اور صاحب نصاب ہوں یا غازی و مجاہد یا مفتی و قاضی یا مدرس و غیرہ مال دار ہوں اور بہ قدر نصاب اپنے پاس مالیت رکھتے ہوں تو مال داری کے باعث انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہ ہوگا کیوں کہ شریعت اسلام کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ مال داروں سے لی جائے اور غریبوں پر تقسیم کی جائے:

”کَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْزَتْ أَنْ أَحَدَ
الْحَقْدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِكُمْ وَ أَرْدَ فِئْتِ فَقَرَاءِكُمْ“

اس حدیث شریف میں لوگوں کو دو گروپ میں تقسیم کرنے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مال داروں کو زکوٰۃ نہ دی جائے وہ صرف زکوٰۃ دینے والے ہیں اور غریب، اور فقراء زکوٰۃ لینے والے ہیں، اگر کار خیر میں لگنے والے اغنیاء کو بھی زکوٰۃ لینا جائز قرار دیا جائے تو دو گروپ میں یہ تقسیم باطل ہو جاتی ہے، اس لیے غنی کو غنی ہونے کی حالت میں کبھی زکوٰۃ کی رقم لینا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

مذکورہ بالا دونوں اصول (یعنی مصرف زکوٰۃ کے لیے شخص کا ہونا ضروری ہے اور اس کا محتاج و فقیر ہونا ضروری ہے) ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ جہاد عسکری، جہاد دینی، جہاد لسانی، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، مسلمانوں کی رفاہی خدمات یا اصلاح باطن میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ صاحب نصاب نہ ہوں یعنی فقر و احتیاج کے وصف کے ساتھ مستصف ہوں تو ان حضرات کو بھی مصرف زکوٰۃ میں شامل کرنا صحیح ہوگا۔ واضح رہے کہ ان آٹھ مذکورہ مصارف کے علاوہ یہ لوگ مصرف نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرات ان ہی آٹھ مصرفوں میں داخل ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کردہ آٹھ مصارف امر تعبدی کی حیثیت رکھتے ہیں قیامی نہیں ہیں، حتیٰ کہ کسی مجتہد کو بلکہ کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں کہ مذکورہ آٹھ مصارف میں کوئی کمی زیادتی کرے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آیت قرآنی میں مصارف ثمانیہ کا ذکر حصر حقیقی ہے اضافی نہیں، نہ اضافی ماننے کی کوئی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔

بعض ائمہ کرام نے فی سبیل اللہ سے مراد مطلق غازی کو لیا ہے خواہ وہ غنی ہو یا فقیر، اور حدیث لا تحل الصدقة لغنی الا لخمۃ لغازی سبیل اللہ الخ سے استدلال فرماتے ہیں، اس طور پر کہ اس حدیث میں اغنیاء کے لیے صدقہ کے حلال ہونے کی نفی کی گئی ہے پھر ان میں سے غازی و غیرہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اور غریبی قاعدہ کے مطابق نفی کے بعد استثناء، درحقیقت اثبات ہوتا ہے، اس سے

ثابت ہوا کہ مال دار غازی کو زکوٰۃ دینا شرعاً درست ہے۔
اس سلسلہ میں ایک بات اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں اور اپنی جگہ ایک اہم اصولی حیثیت رکھتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

"أَمَرْتُ أَنْ أَخْذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ كُمْ وَأُورِدَ فِي فَقَرَاءِ كُمْ"

اس سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مال دار سے لی جائے اور فقیر کو دی جائے۔ ابوداؤد شریف کی مذکورہ بالا حدیث میں غازی کا استثناء حاجت و ضرورت کے پائے جانے پر معمول ہے۔ اس پر غنی کا اطلاق مایوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے، یعنی اس کے پاس اگر رہنے کے لیے گھر موجود ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، برتنے کے لیے ضرورت کے سامان ہیں اور گزر بسر کے لیے حاجتِ اصلیہ سے زائد انصاف بھر نقد، سونا، چاندی یا مال تجارت موجود ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں۔

لیکن اگر وہی شخص جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کا عزم کرتا ہے تو اسے بہت سے ہتھیاروں کی اور خادم و سواری کی اور دیگر سامان سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب وہ محتاج ہو گیا، غنی نہ رہا کیوں کہ غنی حاجت و ضرورت کے پیدا ہونے کے پہلے تھا اب حاجت پیدا ہونے کے بعد اس کی حیثیت محتاج کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اب فی الحال وہ فقیر کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے اس کے واسطے زکوٰۃ کی مدد کی رقم حلال ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کے لیے ہتھیار، سامان سفر وغیرہ لینا جائز ہو جائے گا۔ حدیث کا یہ عمل اختیار کرنے کے بعد تقریباً تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے، صاحب بدائع نے یہی عمل اختیار فرمایا ہے اور ہمارے خیال میں روایت و درایت ہر دو اعتبار سے نہایت مناسب ہے۔

"وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْغَازِي فَمَحْمُولٌ عَلَى حَدِيثِ الْحَاجَةِ وَ سَمَاءٍ غَنِيًّا

عَلَى اِعْتِبَارِ مَا كَانَ قَبْلَ حَدِيثِ الْحَاجَةِ وَ هُوَ أَنَّ يَكُونَ غَنِيًّا ثُمَّ

تَحْدِثُ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا أَوْ مَتَاعٌ يَمْتَنِعُ بِهِ

وَشِيَابٌ يَلْبَسُهَا وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلٌ مَأْتِي دَرَاهِمٍ حَتَّى لَا تَحِلَّ

لَهُ الصَّدَقَةُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى الْخُرُوجِ فَيُسْفِرُ غَزْوً فَيُحْتَاجُ

إِلَى آلَاتِ سَفَرِهِ وَ سِلَاحٍ لِيَسْتَعْمِلَهُ فِي غَزْوَةٍ وَ يَرْكَبُ يَغْزُو بِهِ

وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجاً إليه في حال إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقات ما يستعين به في حاجة التي تحدث له في سفره وهو في مقامه غنى بما يملكه لأنه غير محتاج في حال إقامته فيحتاج في حال سفره فيحمل قوله " لا تحل الصدقة لغنى إلا لغاز في سبيل الله على من كان غنياً في حال مقامه فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث السفره من الحاجة إلا أنه يعطى حين يعطى وهو غنى " (١)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

از: مفتی سید مصلح الدین احمد القاسمی، دارالعلوم بیروت

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده !
لفظ زکوٰۃ لغۃً کئی معنی میں مستعمل ہے چنانچہ شمس الائمہ غری بسوط میں فرماتے ہیں :
" الزکوٰۃ فی اللغة عبارة عن النماء، والزيادة ومنه زكا الزرع
اذا نما فسميت الزکوٰۃ زکوٰۃ لانها سبب زيادة المال بالخلف في
الدنيا والشواب في الآخرة قال الله تعالى وما انفقتم من
شيء فهو يخلفه وقيل ايضا انها عبارة عن الطهر قال الله تعالى
قد افلح من تزكى اى تطهر وانما سمي الواجب زکوٰۃ لانها تطهر
صاحبها عن الآثام قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم
وتزكّیهم بها وصل علیہم ؑ

یعنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی زیادتی اور اضافہ کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ چوں کہ زیادتی
مال کا سبب ہے اس مناسبت سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، نیز زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں کیوں کہ زکوٰۃ کی
وجہ سے صاحب زکوٰۃ گناہوں کی گندگی اور آلائش سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ کی شرعی تعریف

"والزکوٰۃ (شرعاً) ایتاء جزء من النصاب الحولی إلى فقیر غیر ہاشمی
وتعریفاً فی الشرع اعطاء جزء من النصاب الحولی إلى فقیر وسحوہ
غیر ہاشمی ولا مطلبیؕ"

مصارف زکوٰۃ

اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ آیت کریمہ "انما الصدقات للفقراء والمساکین الخ" میں
بیان فرمادیے ہیں مصارف صدقات والی مذکورہ بالا آیت سے لگی آیات میں تقسیم صدقات کے بارے میں رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراضات و جواب کا ذکر تھا جس میں منافقین نے آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی کی تھی کہ آپ معاذ اللہ صدقات کی تقسیم میں نا انصافی کرتے ہوئے اپنی
مرضی سے جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے مصارف صدقات کی تعیین فرما کر اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ خود
اللہ تعالیٰ نے یہ بات متعین فرمادی ہے کہ صدقات کن کو آس و استراحت پر جنیں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تقسیم صدقات میں اسی ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں، جن بات سے کچھ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت
زیاد بن حارث صدائیؓ کی درج ذیل حیثیت سے بھی اس کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔

"احتجوا بلفظ الاستعانة بها لتقسيم الخصاص في وقوف الصدقات
على التماسه الاضافه والخصم وهذا من حيث زياد بن الحارث
الصدائي قال ايما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يبحث الى قومه من اهل مكة فيقول ان الله احبب حبيبتك فانا

یعنی مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معین مقدار کا حصہ فقراء کے لیے رکھ دیا ہے جو ان فقراء کا حق ہے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقراء کا یہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہے اس میں کمی بیشی کرے، اللہ تعالیٰ نے اس معین حق کی تشریح و توضیح کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد فرما دیا، اور اسی لیے آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام کو صرف زبانی طور پر بتلا دینے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فرمان لکھوا کر حضرت فاروق اعظمؓ اور عمرو بن حزم کو سپرد فرمائے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور ہر نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے واسطے سے متعین کر کے بتلا دیے ہیں۔ زمان و مکان کے اعتبار سے اس کے اندر کمی بیشی یا ترمیم و تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں۔

ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے اور پھر حکماء نے انداز میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کا نظام تو فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے۔

آیت کریمہ میں مذکورہ مصارف کے علاوہ اور کسی کام میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں۔

"وَأَنصَبْهُ إِلَى الثَّمَانِيَةِ فِي الْأَيَّةِ أَعْلَامًا مِنْهُ خَلَقَهُ
أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِلَّا إِلَى غَيْرِهَا. الْخ."

"وَأَحْتَجَبُوا بِلَفْظَةِ أُنْمَا وَأَنهَا تَقْتَضِي الْحَصْرَ فِي وَقُوفِ الصَّدَقَاتِ

عَلَى الثَّمَانِيَةِ الْأَوْصَافِ لَمْ

مصارف زکوٰۃ والی آیت کو لفظ انما سے شروع کیا گیا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ حصروا انحصار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا آیت کریمہ کے ابتدائی کلمہ نے ہی یہ بات واضح کر دی کہ تمام صدقات واجبہ صرف ان ہی مصارف میں استعمال ہو سکتے ہیں، جن کو آگے آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر و جہاد کی تیاری، مساجد و مدارس وغیرہ کی تعمیر و دیگر فاضل کاموں میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے، یہ

سب امور بھی ضروری ہیں اور ان میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے مگر صدقات فرض کر جن کی مقدار میں متعین کر دی گئی ہیں، ان کو ایسے امور میں نہیں لگایا جاسکتا۔

آیت کریمہ میں لفظ الصدقات کا مفہوم و مصداق صرف صدقات فرض ہیں

”اتفق العلماء على ان المراد بقوله انما الصدقات هي الزكاة

المفروضة بدليل قوله خذ من اموالهم صدقة“ الخ

”والصدقة متى اطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض“

آیت کریمہ میں دوسرا لفظ ”صدقات“ صدقہ کی جمع ہے۔ صدقہ لغت میں اُس مال کے جز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کیا جائے، امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، اس کے خرچ کرنے میں کوئی نام و نمود یا دنیوی غرض و منفعت شامل نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر خرچ کرنا ہوں، اسی لیے جس صدقہ میں کوئی نام و نمود یا دنیوی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہ اجماع صحابہ و تابعین بلکہ بہ اجماع امت صدقات فرض ہی کے مصارف کا بیان مراد ہے، لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے عام ہے، نفلی صدقہ پر بھی بولا جاتا ہے اور نفلی صدقہ کے لیے اس کا استعمال عام ہے اور روایات حدیث میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔

”عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان

بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليل صدقة

وامر بالمعروف صدقة ومنه عن منكر صدقة وفي بيع احدكم

صدقته قالوا يا رسول الله! اياك احدا تشهونه ويكون له فيها

اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر لكذا اذا وضعها

في الحلال كان له اجر“

"عن ابی ہریرۃ رضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی من الناس علیہ صدقة کل یوم تطلع الشمس قال یعدل بین الاثنين صدقة ویمین الرجل فی دابته فیحملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقة قال والکلمۃ الطیبۃ صدقة وکل خطوۃ یمشیہا الی الصلوۃ صدقة ویمیط الاذی عن الطریق صدقة ۛ

احادیث بالا کی روشنی میں ہر تسبیح، تکبیر، تہلیل، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اپنی بیوی سے صحبت کرنا، دو شخصوں کے درمیان عدل و انصاف، اپنی سواری پر کسی کو سوار کرنا یا کسی کا بوجھ لادنا، اسی طرح ہر اچھی بات اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا وغیرہ صدقہ ہے۔ ان احادیث میں لفظ صدقہ مجازی طور پر عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اسی طرح لفظ صدقہ، صدقہ فرض پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ صدقہ فرض کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ خذ من اموالہم صدقۃ الخ۔ اور زیورکت آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء، بالغ وغیرہ میں، بلکہ علامہ قرطبی وغیرہ کی تحقیق تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ صدقہ مطلقاً بولا گیا ہے اور وہاں پر نفلی صدقہ مراد ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔

مصارف زکوٰۃ کی تفصیل

آج ہمارے فقہی سمینار کا موضوع "فی سبیل اللہ" کا مفہوم و مصداق ہے، بنا، بوس دیگر مصارف زکوٰۃ میں سے ہے۔ ایک کی تفصیل و تشریح خارج از موضوع ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے مصارف ثمانیہ میں سے اگلے چار مصارف کو لام حرف حرکے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لام تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف ان ہی میں کا حق ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ پھر ان آٹھ مصارف میں سے آخری چار مصارف کو زکوٰۃ منوں بلا کر پہلی جگہ فی حرف استعمال کیا گیا ہے۔ زعمشہی نے تفسیر کشاف میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ

اس سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ آخری چار مصارف پہلے چار مصارف کی بہ نسبت زیادہ مستحق ہیں، کیوں کہ حرف فی ظرفیت کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا معنی یہ ہوئے کہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہیے اور ان کے زیادہ مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ حاجت مند ہونا ہے۔

فی سبیل اللہ کا مفہوم و مصداق

زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں سے ساتواں مصرف فی سبیل اللہ ہے، یہاں پھر حرف فی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ صاحب تفسیر کشاف فرماتے ہیں کہ اس اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ مصرف اگلے تمام مصارف سے افضل و بہتر ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو غریب مفلس کی امداد، دوسرے ایک دینی خدمت و عبادت میں اعانت، کیوں کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو مگر اب اس کے پاس مال نہ رہا جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے، یہ دونوں کام خالص دینی عبادت و خدمت ہیں، اس لیے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی ہے۔

فی سبیل اللہ کے مصداق میں ائمہ تفسیر و فقہاء کرام کی عبارتیں درج ذیل ہیں:

”و اما فی سبیل اللہ فمنہم الغزاة الذین لاحق لہم فی الدیوان
وعند الامام احمد والحسن واسحق والحج من سبیل اللہ الحریث
(وفی سبیل اللہ) یعنی وفی النقیۃ فی سبیل اللہ واراد بہ الغزاة
فلہم سهم من مال الصدقات فیعطون اذا ارادوا الخروج الی الغزو
وما یستعینون بہ علی امر الجہاد من النقیۃ والکسوة والملاح و
الحمولة فیعطون ذلک وان کاثوا اغنیاء لما تقدم من حدیث عطاء وابی
سعید الخدری ولا یعطی من سهم اللہ لمن اراد الحج عند اکثر
اہل العلم وقال قوم ینجز ان یصرف سهم سبیل اللہ الی الحج

یروی ذلك عن ابن عباس وقول الحسن واليه ذهب احمد بن حنبل
واسحق بن راهويه وقال بعضهم ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على
الغزاة فقط ولهذا اجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله الى
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة
المساجد وغيرها قال لان قوله في سبيل الله عام في الكل فلا يختص
بصنف دون غيره والقول الاول هو الصحيح لاجتماع الجمهور عليه

صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد غازی اور مجاہدین ہیں کہ جب یہ لوگ جہاد
میں جانا چاہیں تو جہاد کے سلسلہ میں معاون امور نفقہ لباس ہتھیار سواری اور بار برداری کے جانور وغیرہ
ان کو دیے جائیں۔ حضرت عطاء و ابوسعید خدریؓ کی مذکورہ بالا روایت کی رد شنی میں ان کے مالدار ہونے کے
باوجود ان کو استحقاق ہے اور اکثر اہل علم کے نزدیک فی سبیل اللہ کے ہم میں سے اُس شخص کو نہ دیا جائے جو حج
کے لیے جانا چاہتا ہو، اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک فی سبیل اللہ کے ہم میں سے حج میں بھی خرچ کیا
جاسکتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ، حسن بصریؓ کی یہی رائے ہے اور امام احمد بن حنبلؓ اور اسحق بن راہویہ کا بھی یہی
مسلم ہے، اور بعضوں نے لفظ فی سبیل اللہ کے عموم کے پیش نظر اس کو غازی اور مجاہد کے ساتھ مخصوص نہ
قرار دیتے ہوئے فی سبیل اللہ کے سهم کو میت کے کفن، پلوں اور قلعوں کی تعمیر، تعمیر مساجد وغیرہ تمام امور خیر
میں استعمال کرنا اور خرچ کرنا جائز قرار دیا ہے، مگر جمہور امت کے اجماع کی بناء پر قول اول ہی صحیح ہے۔

”و فی سبیل اللہ اراد بہ الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون
اذا ارادوا الخروج الى الغزو وما يستعينون به على امر الغزو من
النفقة والكسوة والسلاح والعمولة وان كانوا اغنياء ولا يعطى شيء
منه في الحج عند اكثر اهل العلم وقال قوم يجوز ان يصرف سهم
في سبيل الله الى الحج ويروی ذلك عن ابن عباس وهو قول
الحسن و احمد واسحق

وأما قوله في سبيل الله فإنه يعني وفي النفقة في نصرة
دين الله وطريقه وشريعته الذي شرعها لعباده وبقتال
أعداءه وذلك هو غزو^{له} :

قوله تعالى (وفي سبيل الله) وهم الفزاة ومومنع الربا بايعطون
ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء وهذا قول أكثر
العلماء وهو تحصيل مذهب مالك وقال ابن عمر الحجاج والعمار ومن
أحمد وأسحق رحمهما الله أنها قالاً سبيل الحج وفي البخاري
ويذكر عن أبي لاس حملنا على أبي الصدقة للحج ويذكر عن
ابن عباس يمتق من زكوة ماله ويعطى في الحج .

عن عبد الرحمن بن أبي نعيم ويكنى أبا الحكم قال كنت جالسا مع
عبد الله بن عمر فأتته امرأة فقالت له يا أبا عبد الرحمن ان
زوجي أومى بماله في سبيل الله قال ابن عمر فهو كما قال في
سبيل الله فقلت له ما زدتها فيما سألت عنه إلا غمًا قال فما تأمرني
يا ابن أبي نعيم أمرها ان تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يغزون
فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ! قال قلت فما تأمرها
قال أمرها ان تدفعه إلى قوم صالحين إلى حجاج بيت الله الحرام
ولئك وفد الرحمن أولئك وفد الرحمن أولئك وفد الرحمن ليسوا
كوفد الشيطان ثلاثا يقولها قلت يا أبا عبد الرحمن وما وفد الشيطان ؟
قال قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فيمنعون اليهم الحديث ويسعون
في المسلمين بالكذب فيجازون الجواميز ويعطون عليها العطايا .
وقال محمد بن الحكم ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح

وما يحتاج اليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لانه كله
من سبيل الغزو ومنفعته وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم
مائة ناقة في نازلة سهل ابن ابى حشمة اطفاة للماشية -
قلت اخرج هذا الحديث ابو داود عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار
يقال له سهل ابن ابى حشمة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم وداه مائة من ابل الصدقة عن دية الانصارى الذى قتل
بخيبر

یہاں تک ائمہ تفسیر کی مذکورہ بالا عبارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے منقطع الغزاة یا منقطع
المانع مراد ہے۔ آگے فقہاء کرام کی عبارتیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔
چنانچہ شمس اللامۃ سرخسیؒ مبسوط میں فرماتے ہیں:

”واما قوله تعالى ونسئ سبيل الله فهم فقراء الغزاة هكذا قال
ابويوسف وقال محمد هم فقراء الحاج المنقطع بهم لما روى لزياد
جعل بغير الله نسئ سبيل الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يحمل عليه الحاج وابويوسف يقول الطاعات كلها نسئ سبيل الله
ولكن عند اطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس”

یعنی فی سبیل اللہ سے فقیر مجاہدین مراد ہیں۔ امام ابو یوسفؒ کا یہ قول ہے۔ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں ایسے فقیر حاجی مراد ہیں، جو حجاج سے منقطع ہو گئے ہوں، اس لیے کہ مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ قرار دے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حاجی کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں، فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات داخل ہیں، مگر اس لفظ کو مطلقاً بولنے کی صورت میں اُس سے غازی اور مجاہد ہی مراد ہوتے ہیں۔

عک العلماء علامہ کاسانی صاحب بدائع فرماتے ہیں:

”واما قوله تعالى (في سبيل الله) عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا وقال ابو يوسف المراد منه فقر الفزاة لان سبيل الله اذا اطلق في الشرع يراد به ذلك وقال محمد المراد منه الحاج المنقطع لما روى ان رجلا جعل بعير له في سبيل الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل عليه الحاج^۱

یعنی فی سبیل اللہ تمام عبادات کا نام ہے لہذا اس کے مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امور خیر میں جدوجہد کرتا ہو بہ شرط کہ وہ محتاج ہو۔ اور امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد فقیر غازی ہے کیوں کہ اصطلاح شریعت میں فی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولے جانے کی صورت میں بھی مراد ہوتا ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس سے منقطع الحاج مراد ہے۔ الخ
حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فتح الباری میں فرماتے ہیں:

”واما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا
الا ان ابا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج ومن احمد واسحق الحج
من سبيل الله^۲

یعنی فی سبیل اللہ اکثر فقہاء کے نزدیک غازی کے ساتھ مخصوص ہے چاہے وہ غنی ہو یا فقیر مگر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ وہ محتاج غازی کے ساتھ مخصوص ہے اور امام احمد اور اسحاق بن راہویہ سے منقول ہے کہ حج فی سبیل اللہ میں سے ہے۔

بعض فقہاء کرام نے طلبہ علوم دینیہ کو بھی فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دیا ہے۔ صاحب درمختار سلامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں:

”(وفي سبيل الله) هو منقطع الفزاة وقيل الحاج وقيل طلبه العلم
وفيه في البدائع بجميع القرب^۳

” (قوله وهو منقطع الغزاة) ای الذین عجزوا عن الحقوق بجیش الاسلام لغفرهم بهلاك النفقة او الدابة او غیره، مفتحل لهم الصدقة وان كانوا کاسبین اذ الکسب یقعدهم عن الجهاد قهراً (قوله وقیل الحاج) ای منقطع الحاج فذا قول محمد والاول قول ابی یوسف (قوله وقیل طلبه العلم) کذا فی الظہیریة والمرغینانی؛

فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل تمام صورتوں میں فقر و حاجت مندی شرط ہے

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مذکور ہیں فقر و احتیاج کی شرط ملحوظ ہے۔ غنی صاحب نصاب کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ صاحب روح المعانی بہ حوالہ البحر الرائق تحریر فرماتے ہیں؛

” (وفی سبیل اللہ) ارید بذلك عند ابی یوسف منقطع الغزاة وعند محمد منقطع الحجج وقیل المراد طلبه العلم واقتصر علیہ فی الفتاوی الظہیریة وفسره فی البدائع بجمع القرب فیدخل فیہ کل من سعی فی طاعة الله تعالى وسبیل الخیرات۔ قال فی البحر ولا یخفی ان قید الفقر لا بد منه علی الوجوه کلها فحینئذ لا تظهر ثمرتہ فی الزکوة وانما تظهر فی الوصایا والاوقاف۔ انتهى

بجز اس کے کہ اس کا موجودہ مال اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہو جو حج یا جہاد کے لیے درپیش ہے، تو اگرچہ یہ قدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، مگر وہ بھی اس اعتبار سے فقیر و محتاج ہی قرار پائے گا کہ جس قدر مال جہاد یا حج کے لیے درکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں۔

علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصارف مذکور ہیں، ہر ایک

کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و احتیاج کی بنا پر مستحق ہیں، لفظ فقیر و مسکین میں تو یہ ظاہر ہی ہے، رفاہ، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل کے الفاظ بھی اسی طرف مشیر ہیں کہ ان کی حاجت روانی کی بنا پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ عالمین (معمولین صدقات) کو بہ طور معاوضہ خدمت دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں غنی اور فقیر برابر ہیں۔

فی سبیل اللہ کے مفہوم میں رفاہی امور داخل نہیں

لفظ فی سبیل اللہ کے لغوی معنی بہت عام ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے وہ عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بعض لوگ اسی لغوی عموم کے پیش نظر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور انھوں نے آیت مصارف میں لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام امور کو داخل قرار دیا جو کسی حیثیت سے نیکی اور عبادت ہیں۔ مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنوئیں، پل، سڑکیں بنانا اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات وغیرہ ان سب امور کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا، جو سراسر غلط اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

صحابہ کرامؓ، تابعین، ائمہ متبوعین، ائمہ تفسیر و فقہاء کرام نے فی سبیل اللہ کے لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، جیسا کہ درج بالا عباراتوں سے بہ خوبی واضح ہے۔

اور جن فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاج تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہے، ان کا استحقاق زکوٰۃ ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل کیے جانے پر موقوف نہیں ہے لیکن ائمہ اربعہ و فقہاء امت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس وغیرہ کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات ان کتابوں میں موجود ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا اور استعمال کرنا جائز نہیں۔

فقہاء، احناف میں سے شمس الائمہ غرسیؒ بسوط میں فرماتے ہیں:

"ولا یجزئ فی الزکوٰۃ عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دین میت ولا تکفینہ

ولا بناء مسجد والاصل فیہ ان الواجب فیہ فعل الایات، فی حین، من

العمال ولا يحصل الايتاء الا بالتعمليك فكل قرربة خلت عن التعمليك
لا تجزئ من الزکوۃ ۱

ملک العلماء علامہ کاسانی بدائع صنائع میں فرماتے ہیں :

”قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الخ جعل الله تعالى الصدقات
للأصناف المذكورين بحرف اللام وانه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم
باستحقاقها فلوجاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز ۲
فقهاء شافعية میں سے امام ابو عبید قاسم بن سلام المتوفی ۳۲۴ھ کتاب الاموال میں فرماتے ہیں :
” فاما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفته وبنیان المساجد
واحتغار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البرفان سفيان وأهل العراق
وغيرهم من العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجوز ۳ من الزکوۃ لانه
ليس من الأصناف الثمانية ۴

فقہاء حنابلہ میں سے علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ المتوفی ۶۳۳ھ المغنی
میں فرماتے ہیں :

” ولا يجوز صرف الزکوۃ إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد
والقناطر والسقايات واصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموقف
والتوسعة على الأضياف واشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله
تعالى وقال انص والعسن ما اعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة
ماضية والأول اصح لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الخ وانما
للحصر والاثبات مثبت المذكور وتنفي ما عداه . والخير المذكور قال
ابوداؤد سمعت احمد وسئل يكفن الميت من الزکوۃ ؟ قال لا ولا يقضى

۱ مبسوط سرخسی ۲/۲ ۲ بدائع الصنائع ۲۳/۲

۳ کتاب الاموال ۱ ص ۶۰۲

من الزکوۃ دین المیت وانما لم یجوز دفعها فی قضاء دین المیت
لان الغارم هو المیت ولا یمکن الدفع الیه وان دفعها الی غریمہ صار
الدفع الی الغریم لا الی الغارم وقال ایضا یقضی من الزکوۃ دین الحی
ولا یقضی منها دین المیت لان المیت لا یمکن غارما قلیل فانما یعطى
اهله قال ان كانت علی اہله فنعم ۱

فقہاء مالکیہ میں سے درویر نے شرح مختصر الخلیل میں وضاحت کی ہے اصناف ثنائیہ کے علاوہ کو زکوۃ
دینا جائز نہیں ہے۔

ائمہ تفسیر و فقہاء امت کی مذکورہ بالا تصریحات سے قطع نظر صرف ایک بات پر غور کر لینا ہی اس
مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اگر مصرف زکوۃ میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات و ہر قسم کی نیکی پر
خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو قرآن کریم میں ان آٹھ مصارف کا بیان (نعوذ باللہ) بالکل فضول اور لغو ہو جاتا۔
علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ "تقسیم صدقات کو اللہ تعالیٰ نے کسی
نبی و غیر نبی کے حوالہ کرنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرمادیئے"۔
اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات و نیکیاں داخل ہو کر مصرف زکوۃ ہوں تو معاذ اللہ ارشاد
نبوی بالکل غلط قرار پاتا ہے۔ بنا، بریں معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو عموم کسی ناواقف کو سمجھ میں آتا ہے
وہ مراد باری نہیں، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام اور تابعین و فقہاء کرام
کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے۔

ادائیگی زکوۃ کے لیے تملیک ضروری ہے

شمس الائمہ سرخسیؒ بسوۃ میں میت کے قضا دین، تکفین میت، تعمیر مساجد وغیرہ میں زکوۃ
کی رقم خرچ کرنے کو تجائز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"والاصل فیہ ان الواجب فیہ فعل الایتاء فی جزء من المال و لا

يُحْصَلُ الْإِيْتَاءُ إِلَّا بِالتَّعْلِيكِ فَكُلُّ قَرِيْبَةٍ خَلَّتْ عَنْ التَّعْلِيكِ لَا تَجْزِي
عَنِ الزَّكَاةِ ۚ

یعنی آتوا الزکوٰۃ کی وجہ سے ادارہ زکوٰۃ کے لیے فعل ایفاء بغیر تملیک کے متمقق نہیں ہو سکتا، لہذا
خالی عن التملیک کی کوئی بھی صورت زکوٰۃ میں ناکافی ہے۔

علامہ علاء الدین محمد سمرقندی تحفۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں:

" وَأَمَّا رُكْنُ الزَّكَاةِ فَهُوَ اخْرَاجُ جِزَاءٍ مِنَ النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إِلَى

اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ وَقَطْعُ يَدِهِ عَنْهُ بِالتَّعْلِيكِ مِنَ الْفَقِيرِ

والتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَهُوَ السَّامِعُ ۚ

وَصَاحِبُ الْمَالِ نَائِبٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّسْلِيمِ إِلَى الْفُقَرَاءِ قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَالْإِيْتَاءَ هُوَ التَّعْلِيكِ ۚ

جہور فقہاء امت اس امر پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے
یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی مستحق کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دے دیا جائے، مالکانہ قبضہ دیے بغیر اگر
کوئی مال زکوٰۃ انہی لوگوں کے فائدہ کے لیے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جہور امت
کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، یتیم خانے، شفا خانے وغیرہ کی تعمیر یا ان کی دوسری
ضروریات وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے لوگوں کو پہنچتا
ہے جو مصرف زکوٰۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان اسباب پر نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی
البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے تو مصرف اس خرچ کی حد تک
زکوٰۃ کی رقم مصرف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہسپتالوں میں جو دوا محتاج غریب کو مالکانہ حیثیت سے دے دی جائے
اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں شمار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فقہاء امت کی تصریحات ہیں کہ لاوارث میراث کا کفن رقم
زکوٰۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیوں کہ میراث میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی
غریب مستحق کو دے دی جائے اور وہ خوشی سے اس رقم کو لاوارث میراث کے کفن پر خرچ کر دے، اسی طرح

اگر میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو براہ راست رقم زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اس کے وارث غریب مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو مالکانہ طور پر وہ رقم دی جاسکتی ہے۔ وہ اس رقم کے مالک ہو کر اپنی رضا مندی سے میت کا قرض اس رقم سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رفاہ عام کے سب کام جیسے کنواں پل، شہرک وغیرہ کی تعمیر، اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

درج بالا عبارت فقہیہ کی روشنی میں چاروں ائمہ مجتہدین اور جمہور فقہائے امت اس پر متفق ہیں کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔

شرط تملیک کی دلیل

ملک العلماء علامہ کاسانیؒ نے بدائع میں، ادا زکوٰۃ کے لیے شرط تملیک کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ قرآن کریم میں عموماً زکوٰۃ، صدقات واجبہ کو لفظ ایتا کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

” اقاموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ - اقموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ -

اقام الصلوٰۃ و ایتا الزکوٰۃ - آتوا حقہ یوم حسارہ، وغیرہ۔

اور لفظ ایتا، لغت میں عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ امام راغب الصغبانیؒ نے مفردات القرآن میں فرمایا:

” والایطاء الاعطاء وخص وضع الصدقة فی القرآن بالایطاء۔

یعنی ایتا کے معنی عطا کرنے کے ہیں اور قرآن کریم میں صدقہ واجبہ کے ادا کرنے کو ایتا کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنادیا جائے۔

نیز صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لفظ ایتا، قرآن کریم میں مالک بنادینے ہی کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً:

” آتوا النساء صدقاتہن نحلة۔ (سورۃ نساء)۔

یعنی عورتوں کو ان کے مہر دے، و ظاہر ہے کہ مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب مہر کی رقم پر عورت کو مالکانہ قبضہ دے دیا جائے۔

علاوہ ازیں قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، — انما الصدقات للفقراء —

خذ من اموالہم صدقة — وغیرہ اور صدقہ کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ کسی فقیر محتاج کو اس کا مالک

بنادیا جائے۔ کسی کو کھانا کھلا دینا، یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کرنا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا۔ شیخ ابن ہمامؒ نے بھی فتح القدیر میں فرمایا کہ صدقہ کی حقیقت یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس کا مالک بنادیا جائے۔ اسی طرح امام ابو بکر جصاصؒ نے بھی احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تملیک کا نام ہے۔

تحصیل زکوٰۃ کے سلسلہ میں مہتمم و سفراء مدارس وغیرہ کی شرعی حیثیت

مدارس اسلامیہ کے مہتمم یا کسی انجمن و ادارہ کے صدر سکرٹری یا ان کی جانب سے بھیجے جانے والے وہ سفیر جو ان اداروں کے لیے چندہ کے طور پر زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے ان مدارس و اداروں تک پہنچاتے ہیں، کیا ان کو عالمین صدقہ کے حکم میں داخل کر کے یا ان پر قیاس کر کے زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ علاوہ ازیں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان ارباب حل و عقد کا مال زکوٰۃ پر صرف قبضہ ہی کافی ہے یا ان لوگوں کا اس مال زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ میں استعمال و خرچ کر دینا ضروری ہے؟

اس سلسلہ میں یہ عمر من ہے کہ ان لوگوں کو عالمین صدقہ کے حکم میں داخل قرار دینا یا ان پر قیاس کرنا درست نہیں کیوں کہ آیت کریمہ میں تیسرا مصرف 'العاملین علیہا' بیان کیا گیا ہے۔ یہاں عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ، عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ لوگ چوں کہ اپنے تمام اوقات اسی خدمت میں خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق ان خدمت اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔

تحصیل صدقات و زکوٰۃ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے

اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا فریضہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"

یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لیجیے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔

آیت کے شان نزول سے متعلق واقعہ یہ ہے کہ ماقبل میں جن حضرات کا اوپر ذکر ہوا کہ بلا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر نادم ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، پھر آیت مذکورہ سابقہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی تو ان حضرات نے بطور شکرانہ اپنا سارا مال صدقہ کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس پر آیت کریمہ خذ من اموالہم صدقة الخ نازل ہوئی اور آپ نے پورے مال کے بجائے ایک تہائی مال کا صدقہ قبول فرمایا کیوں کہ آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ کچھ حصہ لیا جائے۔ حرف من اس پر شاہد ہے۔

”خذ من اموالہم صدقة الخ امر تعالیٰ رسولہ ان یاخذ من اموالہم صدقة یطہرہم ویزکیہم بہا وهذا عام وان اعاد بعضهم الضمیر الی الذین اعترفوا بذنوبہم وخلصوا عملا صالحا و آخر سیئا ولہذا اعتقد بعض مانعی الزکوۃ من احياء العرب ان دفع الزکوۃ الی الامام لا یكون وانما کان هذا خاصا بالرسول علیہ السلام ولہذا احتجوا بقولہ تعالیٰ خذ من اموالہم صدقة الایۃ وقد رد علیہم هذا التأویل والضمیم الفاسد ابو بکر الصدیق وسائر الصحابة وقاتلوہم حتی اذوا الزکوۃ الی الخلیفۃ کما کافر یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

قوله سبحانه خذ من اموالہم صدقة الخ الخطاب فیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ای خذ یا محمد من اموالہم صدقة فکان النبی صلی اللہ علیہ یاخذہا منہم ایام حیاتہ ثم اخذہا من بعدہ الأئمة فیجوز للامام او نائبہ ان یاخذ الزکوۃ من الاغنیاء ویدفعہا الی الفقراء

قد لى تعالى حذ من اموالهم صدقة الخ اختلف فى هذه الصدقة المأمور
بها فقل هو صدقة الفرض قاله جويسر عن ابن عباس وهو قول عكرمة
فيما ذكر القشيري وقيل هو مخصوص بمن نزلت فيه فان النبي صلى
الله عليه وسلم اخذ منهم ثلث اموالهم وليس هذا من الزكوة
المفروضة فى شئ ولهذا قال مالك اذا تصدق الرجل بجميع ماله اجزاء
اخراج الثلث متمسكا بحديث الى لبابة بن وعلى القول الاول فهو خطاب
للمسلم يقتضى نظايره اقتصر عليه فلا يأخذ الصدقة سواء ويلزم على
هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بعوضه وبهذا نعلق ما نغوا الزكوة على
الى بكر الصديق بن وقالوا انه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية
والصلوة عليها وقد عدناها من غيره ونظم ذلك شاعرهم فقال:

اهلنا رسول الله ما كان بيننا : فيا عجب ما بال ملك الى بكر

وان الذى سألواكم فنعتم : لك التمر واخلى لذيهم من القدر

سماهم ما دام فينا بآية : كرام على الخضراء فى العسر واليسر

هذا صفة من القائلين على الى بكر امثلهم طريقة وفى حقهم قال

الله الامام من فرق بين الصلوة والزكوة ابن العربي.

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره

هذا من سافل من مأخذ التريفة متلاعب بالدين فان

مفسرهم لم يرد بايا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجه

هذا خطاب له الى جميع الامة كقوله يا ايها الذين آمنوا اذا قمم

الى الصلوة (الفائدة) وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

التي امرتكم بها ومنها خطاب حص به ولم يشركه فيه غيره لفظا ولا

معنى أقوله ومن الميل فتعجيد به نائلة لك (المراب) وقوله خالصة

لك الامم ومنها خطاب حص به لفظا وشركه جميع الامة معنى ونعلا

كقوله اقم الصلوة لدلوك الشمس (الاسراء) وقوله فاذا قرأتم القرآن فاستعذوا بالله (الاعمل) وقوله فاذا كنت فيهم فاقمتم لهم الصلوة (النساء) فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلوة وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستيعادة وكذلك كل من خاف يفهم الصلوة بتلك الصفة ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا ايها النبي اتق الله (الاحزاب) ويا ايها النبي اذا طلقتهم النساء (الطلاق)

اس آیت کریمہ خذ من اموالهم صدقة میں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ تفسیر قرطبی، احکام القرآن للبصائر، تفسیر نظم، اور قرطبی و جصاص نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں سے بالادواتہ قرار دیا جائے، تب بھی اصول قرآنی کی رو سے یہ حکم عام ہی رہے گا۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں پر یہی ہوگا، کیوں کہ قرآن کریم کے بیشتر احکامات خاص خاص واقعات میں مازل ہوئے ہیں، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک شان نزول سے متعلق واقعہ تک محدود نہیں ہوتا، کہ جب تک کوئی دلیل تخصیص نہ ہو، وہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ پوری امت محمدیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خاصیت سے غور پر مبنی امام علی الشریلیہ وسلم کو ہے، مگر تحصیل زکوٰۃ کا یہ حکم نہ آپ کے لیے اور نہ آپ کے بعد محدود و مطلق ہے۔ وہ شخص جو حضور اکرم صلی الشریلیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر و حاکم ہوگا وہ اس کو لکھا جائے گا اس کے فرائض میں یہ امر داخل ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرنے اور مصرف پر خرچ کرنے کا حکم کرے۔

صدیق اکبرؓ کے ابتدائی دور خلافت میں ہوا، نین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنے کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی مانعین زکوٰۃ میں کچھ تو وہ لوگ تھے جو علانیہ طور پر اسلام سے باغی و مرتد ہو گئے تھے، ان کو آپ نے بھی جہاد میں جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر انکار زکوٰۃ کا یہ بہانہ کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی الشریلیہ وسلم تو ہم سے، وہ صدقہ

دسول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا۔ ہم نے برابر اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابو بکرؓ کو ہم سے زکوٰۃ و صدقہ وصول کرنے کا کیا حق ہے؟ اور شروع شروع میں حضرت فاروق اعظمؓ کو ان سے جہاد کرنے میں تردیٰ لیے پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں اور ایک آیت کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مگر صدیق اکبرؓ نے پورے عزم و جزم کے ساتھ فرمایا کہ اگر جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس سے جہاد کریں گے۔

اشارہ اس طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کے قائل ہوئے وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی حضور کے ساتھ مخصوص تھی، کیوں کہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی ہے۔ اقم الصلوٰۃ لعلوک الشمس الخ جس میں اقامت صلوٰۃ کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر جس طرح آیت نماز کا حکم پوری امت کے لیے عام ہے، اور اس حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی غلط تاویل انسان کو کفر سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح آیت کریمہ خذ من اموالہم الخ میں مذکورہ بالا تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی، اس پر فاروق اعظمؓ کو بھی شرح صدر و اطمینان ہو گیا اور یہ اجماع صحابہؓ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔

بہر حال آیت کریمہ خذ من اموالہم صدقۃ الخ سے مسلمانوں کے امیر و حاکم پر تحصیل زکوٰۃ و صدقات کا فریضہ عائد ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ امیر بذات خود اس کام کو پوری حدود سلطنت میں اعوان و انصار کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، ان ہی اعوان و انصار کو مصارف صدقہ والی آیت میں "والعالمین" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسی آیت کریمہ کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرامؓ کو تحصیل صدقات کے لیے عامل بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا ہے اور آیت کریمہ کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ ہی کی دسول شدہ رقم میں سے ان کو حق الن خدمت دیا ہے، ان میں وہ حضرات صحابہ بھی شامل ہیں جو انبیاء تھے۔ حدیث شریف میں ہے:

"عن عطاء بن یسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغار في سبيل الله ولعامل

عليها او لغارم او لرجل اسير اعانة او لرجل كان له جار مسكين فتحت

على المسكين فاهدى المسكين لغني۔ رواه ابو داود و مسند۔ (تفسير غار لہ ۴/۹۲)

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی مال داروں کے لیے صدقہ حلال نہیں، سوائے پانچ شخصوں کے۔ ایک وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہو اور وہاں اس کے پاس بہ قدر ضرورت مال نہیں اگرچہ گھر میں مالدار ہو، دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرے وہ شخص کہ جس کے پاس مال ہو مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ مقروض ہو۔ چوتھے وہ شخص جو قید میں ہو اس چھڑانے کے لیے۔ پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیہ نے صدقہ کا حاصل شدہ مال بہ طور ہدیہ و تحفہ پیش کر دیا ہو۔

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ غامین کو جو رقم زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہے وہ حیثیت صدقہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے اسی لیے غنی اور مال دار ہونے کے باوجود وہ اس رقم کے مستحق ہیں اور مصارف زکوٰۃ کی آٹھ مدت میں صرف یہی ایک مدد ایسی ہے جس میں زکوٰۃ کی رقم معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ نام ہی اس عطیہ کا ہے جو کسی غریب کو بغیر کسی معاوضہ خدمت کے دیا جائے، اور اگر کسی غریب فقیہ کو کوئی خدمت کے لئے کرم مال زکوٰۃ دیا گیا تو وہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

"واما العامل فما يعطى له فهو اجر عمله لا بطريق الزكاة فانه ينبغي للامام ان يعطى الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي اعوانه ولهذا قلنا بانه يعطى العامل الفنى ولهذا ان صاحب المال اذا حمل الزكاة بنفسه الى الامام فانه لا يعطى العاملين على الصدقات من ذلك شيئاً"

عامل صدقہ کے بارہ میں دو اشکال اور اس کا جواب

اب یہاں دو اشکال پیش آتے ہیں۔ اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا؟ دوسرے یہ کہ مال داروں کے لیے مال زکوٰۃ کس طرح حلال ہوا؟ ہر دو اشکال کا حل اور جواب ایک ہی ہے جو غامین صدقہ کی اصلی حیثیت کو ذہن نشین کرنے پر موقوف ہے۔

وہ یہ کہ غامین صدقات وکیل فقراء کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ بات بدیہی ہے کہ قبضہ وکیل مؤکل ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کو وکیل و مختار بنادے اور قرض دار یہ

قرض وکیل کو سپرد کر دے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرض دار بری الذمہ اور سبکدوش ہو جاتا ہے۔ لہذا جب رقم زکوٰۃ عالمین صدقہ نے وکیل فقرا ہونے کی حیثیت سے وصول کی تو عامل صدقہ کا قبضہ ہوتے ہی زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اب یہ پوری رقم فقرا کی ملک ہے جن کی طرف سے یہ طور وکیل عامل صدقہ نے وصول کر لی ہے۔ اب جو رقم بطور حق انخدمت ان کو دی جاتی ہے وہ مال داروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقرا کی طرف سے ہوئی اور فقرا کو اس میں ہر قسم کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان عالمین صدقہ سے لیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دیں۔

بغیر وکیل کے عالمین صدقہ فقرا کے وکیل کس طرح ہیں؟

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقرا نے تو ان کو وکیل و مختار بنایا نہیں، پھر عالمین صدقات ان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر منجانب اللہ پورے ملک کے فقرا و غرباء کا وکیل ہو جاتا ہے کیوں کہ ان سب ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے پھر امیر مملکت جس جس کو تحصیل صدقات پر عامل بنادے وہ سب نائب امیر کی حیثیت سے فقرا کے وکیل ہو جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عالمین صدقہ کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ درحقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقرا کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا، جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمہ کا وکیل بنائے اور اس کا حق انخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر دے تو یہاں نہ تو دینے والا بطور زکوٰۃ دے رہا ہے اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے رہا ہے۔

مدارس کے مہتمم اور دیگر اداروں کے ارباب اعلیٰ و عقد عالمین حکم میں نہیں (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے)

درج بالا تشریح سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ آج کل کے مدارس اسلامیہ کے مہتمم صاحبان اور انجمنوں و اداروں کے عہدے داران یا ان کی جانب سے وصول یا بی کے لیے بھیجے ہوئے سفیر جو صدقات و زکوٰۃ ان مدارس و اداروں کے لیے وصول کرتے ہیں، ان کا وہ حکم نہیں جو عالمین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ دی جاسکے، بلکہ ان کو مدارس و اداروں کی طرف سے زکوٰۃ کے علاوہ جداگانہ دوسری رقم سے

تنخواہ دینا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ فقرا کے وکیل نہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں۔ زکوٰۃ دہندگان کی جانب سے مال زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے ان کے قبضہ کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کریں۔

فقرا کا وکیل نہ ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل نہیں بنایا، اور امیر المؤمنین یا اسلامی سربراہ کی ولایت عامہ کی بنا پر خود بہ خود حاصل شدہ وکالت فقرا بھی ان کو حاصل نہیں، اس لیے یہ جزا اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دہندگان کا وکیل قرار دیا جائے اور جب تک یہ اس مال زکوٰۃ کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسے کہ زکوٰۃ کی رقم خود زکوٰۃ دہندہ کے پاس رکھی ہو۔

اکابر فتاویٰ کی روشنی میں مہتمم صاحبان معطلی چندہ کے وکیل ہیں یا طلبہ کے؟

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ مہتمم کو طلبہ کا وکیل فرض اور تسلیم کیے جانے کی صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم مدرسین کی تنخواہ اور مدرسہ کی دیگر ضروریات میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ طلبہ کے خورد و نوش، لباس اور ان کی خاص ضروریات پر ہی خرچ کر سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا جا رہا ہے:

سوال :- مہتمم مدرسہ کا طلبہ کی جانب سے نائب ہے یا معطلی چندہ کی طرف سے وکیل ہے؟ اگر طلبہ کا نائب ہے تو قبضہ مہتمم کا خود قبضہ طلبہ کا ہے، اس صورت میں ہر ایک طرح کا مال زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ کو منلوط کرنا اور مدرسہ کی ہر ایک ضرورت تنخواہ مدرسین و خرید کتب وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہونا چاہیے اور کسی حیلہ حوالہ کی ضرورت نہیں مثل دلی صغیر کے ہوگا، اور اگر مہتمم معطلی کا وکیل ہے تو بے چارے مہتمم کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ مدارس میں اکثر مال زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا آتا ہے اور مدرسہ میں زیادہ خرچ تنخواہ وغیرہ کا ہوتا ہے اور خاص خوراک طلبہ میں بہت کم صرف ہوتا ہے اور ہر ایک مال کو علیحدہ رکھنا اور کسی طرح منلوط نہ کرنا نہایت مشکل ہے، اس سے برأت کی کیا شکل ہے؟ بعض جگہ یہ حیلہ کیا جاتا ہے کہ کسی ایک طالب علم کو چھ سو پانچ سو روپیہ دے دیا اور پھر وہ اس کو مدرسہ میں داخل کر دیتا ہے کیا یہ حیلہ کافی ہے؟ اور اس سے ہر ایک طرح کے مال کو منلوط کرنا اور مدرسہ کی ہر ایک ضرورت میں صرف کرنا جائز ہوگا؟ یا مہتمم بعض وجوہ میں نائب ہے اور بعض وجوہ میں وکیل

(جیسا کہ تذکرۃ الرشید ص ۱۴۱ میں حضرت مولانا قدس سرہ کے جواب سے مفہوم ہوتا ہے) تو وہ جو دنیا و دھارت کی تعلیمیں فرمادیں کہ کس صورت میں مہتمم نائب ہے اور کس صورت میں وکیل ہے؟۔
 الجواب :- ظاہر مہتمم وکیل معطی کا ہے اس لیے اس کو مال زکوٰۃ تنخواہ وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا، رہا مفلوط کرنا تو باذن مالکین جائز ہے اور جہاں مہتمم معتمد و امین سمجھا جاتا ہے وہاں غائب عادتِ ماس سے یہی ہے کہ ایسے امور کا اذن ہوتا ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ رقوم واجتہ التملیک وغیرہ واجتہ التملیک کو باہم مفلوط نہ کرے۔ اور اگر وکیل طلبہ کا بھی فرض کیا جاوے تو اس کے قبضہ کو مثل قبضہ طلبہ کے سمجھا جاوے گا، لیکن اگر طلبہ کے قبضہ میں یہ مال جاتا تو کیا وہ تنخواہوں وغیرہ میں صرف کرتے؟ اسی طرح مہتمم کو بھی بحرِ ظنہ کی خاص حوائج کے دوسری جگہ صرف نہ کرنا چاہیے جس طرح امیر المسلمین نائب فقراء کا ہوتا ہے مگر بیت المال میں سے رقم زکوٰۃ کو دوسری مدات میں خرچ نہیں کر سکتا اور یہ حیلہ متعارفہ لاشنی ہے۔ فقط ۲۰ رمضان ۱۳۳۵ھ

مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی رائے

- سوال: مدارس عربیہ میں بہ مذ زکوٰۃ جو روپیہ پہنچتا ہے کیا اس میں سے مدرس کے سفیر کو جو چندہ کی فراہمی کے لیے مقرر ہوتا ہے والعاملین علیہا کی مد میں داخل سمجھ کر اس کو تنخواہ میں وہ روپیہ دیا جاسکتا ہے؟ کیا کسی محتاج و فقیر مبلغ یا مدرس کو بہ مذ زکوٰۃ آمدہ رقم سے تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟
- جواب: (۱) زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لانے والوں کو اسی رقم میں سے اجرت عمل دینے کی گنجائش ہے، خواہ وہ غنی ہوں مگر کسی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔
- (۲) کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم کسی عمل کے معاوضہ میں (سوائے تحصیل و جمع زکوٰۃ کے) نہیں دی جاسکتی کیوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک بلا غرض شرط ہے، ملازمین تعلیم و تبلیغ کو تنخواہ بہ طور عقد اجارہ دی جاتی ہے، جو تملیک بلا غرض نہیں۔ البتہ ان کو بہ طور وظیفہ ماہواری رقم دی جائے اور مستاجر کی حیثیت سے ان کے عمل کی جانچ نہ کی جائے اور اجیر کی طرح ان سے مواخذات نہ ہوں تو پھر ان

کیا دینی تعلیم کے وجود و بقاء کی اہمیت و نرا کہیے پیش نظر مدرسین کی تنخواہیں بہ مدد زکوٰۃ دیئے جانے کا فیصلہ حنفیہ کے متدین بموقع شناس علماء کی اجتماعی رائے سے ممکن ہے؟

سوال:۔۔۔۔۔۔۔۔ عا طین کے متعلق تو فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ ان کو بہ قدر عمل لے لینا جائز ہے، کیا مدرسین کی تنخواہیں اس زکوٰۃ کے مال سے کسی چیز کی قیمت دی جا سکتی ہیں؟ اگر کوئی ایسا جزیئہ نکل آوے تو مدرسہ چلنے کی صورت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ نیز کیا شافعیہ مالکیہ حنبلیہ کے یہاں ایسی صورت میں روپیہ زکوٰۃ کا صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟

محمد كفايت الشركان الشذري

٢٠٥/م كفاية المفتي

فی سبیل اللہ کے مفہوم و مصداق میں عموم و توسیع کے دلائل پر ایک نظر

بعض اہل علم ملک العلماء، علامہ کاسانیؒ کے اس قول سے کہ فی سبیل اللہ کے اندر طلبہ علم اور تمام امور خیر داخل ہیں، نیز ابن ماجہ کی اس حدیث: — من دخل فی مسجدنا ھذا لیتعلم خیرا او یعلمہ کان کالمجاهد فی سبیل اللہ۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرمایا کہ جو شخص ہماری اس مسجد میں خیر کی کوئی بات سیکھے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ "لیتعلم خیرا او یعلمہ" کے الفاظ کے پیش نظر متعلم دین کے ساتھ خود معلم دین بھی فی سبیل اللہ میں ایک مجاہد کی طرح داخل و شامل ہے۔

نیز فی سبیل اللہ کے مفہوم میں توسیع و تعمیم پر بخاری شریف کتاب الدیات میں مذکور اس حدیث کو استدلال میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک مقتول شخص کی دیت زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے سواونٹ دے کر ادا کی۔

"فوداہ مائۃ من اہل الصدقۃ"

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ قاضی عیاضؒ کے بیان کے مطابق بعض علماء مصالح عامہ میں صرف زکوٰۃ اس حدیث اور دوسری حدیث کی بنا پر جائز سمجھتے ہیں۔

لہذا مذکورہ بالا دلائل کے پیش نظر فی سبیل اللہ کے مفہوم کو محتاج غازی اور محتاج حاجی کے ساتھ مخصوص کرنا غلط ہے، اور طلبہ علوم دینیہ اور دینی خدمات میں مشغول اہل علم و دیگر خدام دین فقر و احتیاج کے بغیر بھی مصرف و مستحق زکوٰۃ ہیں۔

لہذا اس کے جواب میں درج ذیل امور عرض ہیں:

(۱) فقہائے احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ نے اپنے اپنے فقہ کی کتابوں میں تصریح فرمادی ہے کہ اموال زکوٰۃ براہ راست تکفین میت، مساجد، مدارس، ہسپتالوں کی تعمیر اور دیگر رفاہی کاموں میں خرچ نہیں کیے جاسکتے۔ ان کی عبارتیں اور تصریحات ماقبل میں درج ہو چکی ہیں۔

زیاد بن حارث صدیقی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 "ان الله لم ير من فنى الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزاها
 ثمانية اجزاء" ۱

یعنی تقسیم صدقات کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی و غیر نبی کے حوالہ نہیں کیا بلکہ خود اس کے آٹھ مصارف
 متعین فرمادیے۔ اگر زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو
 تو قرآن کریم میں ان آٹھ مصارف کا بیان بالکل فضول اور حضور کا مذکورہ بالا ارشاد بالکل غلط قرار پاتا۔
 لہذا ان امور مذکورہ بالا سے فی سبیل اللہ کے مصداق کی تحدید و تخصیص مفہوم ہوتی ہے۔
 علاوہ ازیں فی سبیل اللہ کے مفہوم کو محتاج غازی اور محتاج حاجی تک محدود قرار دینے میں عسطنفر
 کے بعض مقلد جاہد قسم کے اہل علم ہی نہیں، بلکہ صاحب تفسیر خازن اور علامہ ابن ہمام صاحب فتح القدر
 جیسے اساطین امت بھی شامل ہیں۔

وقال بعضهم ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على الفزاة فقط ولهذا اجاز
 بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله الى جميع وجوه الخير من تكفين
 الموقى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لان قوله
 وفى سبيل الله عام فنى الكل فلا يختص بصنف دون غيره والقول الاول
 هو الصحيح لاجتماع الجمهور عليه ۲

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے نوع مخصوص مراد ہے ورنہ فی سبیل اللہ کے
 لفظی و لغوی عموم میں تو تمام اصناف شامل ہو جائیں گی۔

"ثم فيه نظر لان المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور فى الآية
 والمذكور فى الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد الامر الاعمم
 وليس ذلك المراد فى الآية بل نوع مخصوص والافكل الاصناف فنى
 سبيل الله بذلك المعنى ۳

(۲) سحت تشبیہ کے لیے دو چیزوں کا بعض اوصاف میں اشتراک کافی ہے۔ اشتراک فی جمیع الادما ضروری نہیں، نیز بعض امور میں اشتراک کی بنا پر ایک شئی پر کسی لفظ کا اطلاق شائع و ذائع ہے۔ لہذا مذکورہ بالا حدیث میں متعلم و معلم خیر کو اجر و ثواب، فضیلت و نقیبت کے اعتبار سے مجاہد کی طرح فی سبیل اللہ کا ایک فرد قرار دیا گیا ہے اور اس میں داخل کیا گیا ہے استحقاق زکوٰۃ کے اعتبار سے نہیں۔

(۳) فوداء مائة من ابل الصدقة - حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ روایت کے اکثر طرق میں "من ابل الصدقة" کے بجائے "من عنده" کا لفظ ہے۔ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء مقتول کو سوا دنٹ پر طور دیت اپنے پاس سے عطا فرمائے، اس صورت میں مصالح عامہ میں زکوٰۃ کے جواز صرف کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔

پھر آگے چل کر حافظ ابن حجر عسقلانی نے علامہ قرطبی کے حوالہ سے یہ بھی تحریر فرمایا ہے "من ابل الصدقة" والی روایت کی بہ نسبت "من عنده" کے الفاظ والی روایت اصح ہے اور پھر "من ابل الصدقة" والی روایت کی مختلف توجیہات کے ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ اولیاء مقتول کے مستحق زکوٰۃ ہونے کی بنا پر ان کو سوا دنٹ زکوٰۃ کے ادنیٰ میں سے دیے ہوں، لہذا ان مختلف احتمالات کے ہوتے ہوئے فی سبیل اللہ کے مصداق میں توسیع و تعمیم نیز مصالح عامہ میں زکوٰۃ کے جواز صرف پر اس حدیث سے استدلال محل تاہل ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کی پوری عبارت برائے ملاحظہ درج ذیل ہے :

"(فوداء مائة) وفي رواية ابن ليلى فوداء من عنده وفي رواية يحيى بن سعيد فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده اى اعطى ديته وفي رواية حماد بن زيد من قبله اى من جهته وفي رواية الليث عنه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عقله (قوله من ابل الصدقة) زعم بعضهم انه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله من عنده او المراد بقوله من عنده اى بيت المال المرصد للمصالح واطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به معاناً لما فى ذلك من قطع المنازعة واصلاح ذات البين وقد حملوه بعضهم

علی ظاہرہ فحکى القاضى عياض عن بعض العلماء جواز الصرف فى المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره قلت وتقدم شئى من ذلك فى كتاب الزكاة فى الكلام على حديث ابى لاس قال وحملنا النبى صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل الصدقة فى الحج وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت امره وحكمه وللاحتراز من جعل ديته على اليهود او غيرهم قال القرطبى فى المفهم فعل ذلك على مقضى كرمه وحسن سياسته و جلبا للمصلحة و درأ للمفسدة على سبيل التأليف ولا سيما عند تقذر الوصول الى استيفاء الحق ورواية من قال من عنده اصح من رواية من قال من ابل الصدقة وقد قيل انها غلط والاولى ان لا يفلط الراوى ما يمكن فيحتمل اوجها منها فذكر ما تقدم وزاد ان يكون تسلف ذلك من ابل الصدقة ليدفع من مال الفيء او ان اولياء القليل كانوا مستحقين للصدقة فاعطاهم او اعطاهم من سهم المولفة استئلافهم واستجلايا لليهود

(۴) فی سبیل اللہ کے مفہوم میں عموم کے قائلین اپنے استدلال میں علامہ کا سانی کا یہ قول بڑی قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے جمیع طاعات و خیرات میں مشغول لوگوں کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل قرار دیا ہے۔

لہذا طلبہ علوم دینیہ، علماء دین، دینی خدمات میں مشغول حضرات کو فی سبیل اللہ کے معنی میں داخل مان کر مستحق زکوٰۃ قرار دیا جائے۔

مگر علامہ کا سانی کا یہ قول مذکورہ مقصد کے مفید و مؤید نہیں، کیوں کہ انھوں نے جمیع خیرات و طاعات میں مشغول لوگوں کو بہ شرط فقر و احتیاج فی سبیل اللہ میں داخل مان کر مستحق زکوٰۃ قرار دیا ہے۔

”واما قوله تعالى (وفى سبيل الله) عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وفى سبيل الخيرات اذا كان محتاجاً“

علامہ ابن ہمامؒ نے بھی عامل صدقہ کے سوا تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و احتیاج کی شرط ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ فی سبیل اللہ کی تمام صورتوں میں فقر و احتیاج کی شرط لازمی طور پر ملحوظ رہے گی۔

”ثم لا يشك ان الخلاف لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على انه انما يعطى

الاصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فنقطع الحاج يُعطى اتفاقاً“

علامہ ازیں علامہ ابن ہمامؒ فتح القدير میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ آیت مصارف زکوٰۃ میں جتنے مصارف ذکر کیے گئے ہیں، ان میں عاملین صدقات و مؤلفہ القلوب کے سوا تمام مصارف میں سے ہر ہر مصرف کے الفاظ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و احتیاج کی بنا پر مستحق ہیں، کیوں کہ یہ اصول اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے کہ تعلیق الحكم بالمشتق والی صورت میں مبدأ و مأخذ اشتقاق ہی اس حکم کی علت ہو کر رہتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ

”..... مع ان نفس الاسماء المذكورة في الآية تفيد ان المناط

في الدفع اليهم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق ان مبدأ

اشتقاقه علتہ و مأخذ الاشتقاقات في هذه الاسماء تنبہ علی

قيام الحاجة فالحاجة هي العلة في جواز الدفع الا المؤلفة قلوبهم

فان مأخذ اشتقاقه يفيد ان المناط التأليف والعامل فانه يفيد انه العمل“

اسی طرح علامہ ابن نجیمؒ صاحب البحر الرائق نے بھی فی سبیل اللہ میں داخل و شامل تمام صورتوں

میں فقر و احتیاج کی شرط کو ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں:

”و فی سبیل اللہ، ارید بذلك عند ابی یوسف منقطع الفزاة وعند

محمد منقطع الحجيج وقيل المراد طلبه العلم واقتصر عليه في

الفتاوى الظهيرية وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من

سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات قال في البحر ولا يخفى

ان قيد الفقر لا يبد منه على الوجه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في

الزکوۃ وانما تظہر فی الوصایا والاوقاف * انتہی۔

مذکورہ بالا عبارات فقہیہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی تعلیم و تدریس، تبلیغ، نشر و اشاعت میں مشغول علماء کرام نیز کسی دینی خدمت کی انجام دہی میں مصروف لوگ، یہ شرط فقر و احتیاج ہی مستحق زکوۃ قرار دیے جائیں گے ورنہ نہیں۔

هذا ما عندی والصواب عند اللہ

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ ہر ایک کی تحقیقی نظر

ان مفتی نسیم احمد قاسمی

زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین مالی فریضہ ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کی جاسکتی ہے، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں اس کی وضاحت و تفصیل خود اللہ رب العزت نے سورہ میں حصر کے ساتھ بیان فرمادی ہے، مصارف زکوٰۃ کے بیان کے بعد اس کی اہمیت کو "فربطہ من اللہ" کہہ کر موکد کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صرف انہیں لوگوں کو دی جاسکتی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے باب میں سورہ توبہ کی آیت "انما الصدقات للفقراء" اہم بنیادی حیثیت رکھتی ہے، مصارف زکوٰۃ کتاب اللہ سے منصوص ہیں لہذا نہ تو کسی غیر مصرف زکوٰۃ کو مصرف قرار دے کر اسے مستحق زکوٰۃ قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی مصرف زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مدد سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ زمانہ رسالت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات و اچھے کی رقوم قرآن کے بیان کیے ہوئے مصارف پر خرچ کرتی آرہی ہے۔ مگر موجودہ دور میں بعض معاصر علماء اور بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات بڑے زور شور سے اٹھائی جا رہی ہے کہ قرآن کے لفظ فی سبیل اللہ میں توسیع و تعمیم ہے اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے، جو کسی بھی رفاہی اور دینی کام میں مشغول ہو، مدارس اسلامیہ میں درس و تدریس میں مشغول علماء، اصحاب فقہ و فتویٰ، دینی اداروں اور اکیڈمیوں میں تحقیق و ریسرچ کرنے والے اصحاب قلم جو دینی کاموں کے لیے فارغ ہوئے ہیں، مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا اور ان کے لیے لینا جائز ہے اس لحاظ سے یہ نقطہ نظر بڑا نازک ہے کہ اگر علماء اور دینی کاموں میں مشغول افراد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور زکوٰۃ

کے مستحق ہیں تو آج تک امت ان لوگوں کو زکوٰۃ سے کیوں محروم کرتی رہی ہے اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تو پھر نص قرآنی کی رو سے انھیں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ علماء اور فقہ و فتاویٰ کے ماہرین ایک ساتھ سرچوڑ کر بیٹھیں اور اس سلسلہ پر واضح اور دو ٹوک فیصلہ کر کے پوری امت اسلامیہ ہندوستان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔

- فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں درج ذیل باتوں پر غور کرنا ضروری ہے:
- الف: — فی سبیل اللہ کا مصداق کیا ہے، اس سلسلہ میں جمہور علماء اور اکابر امت کی تشریحات کیا ہیں؟
- ب: — کیا فی سبیل اللہ کے مصداق میں تمام مصارف خیرہ داخل ہیں؟
- ج: — منقطع الغزاة یا الحاج المنقطع میں سے جسے بھی مصرف زکوٰۃ قرار دیا جائے اس کا مصرف زکوٰۃ ہونا مفرد احتیاج کے دمف کے ساتھ ہے یا مطلقاً؟

الف) فی سبیل اللہ کا مصداق

فی سبیل اللہ کے مصداق و مفہوم اور اس کی تعیین کے سلسلہ میں علماء امت کے حسب ذیل اقوال کتب فقہ و حدیث میں ملتے ہیں۔

۱ — فی سبیل اللہ کے مفہوم میں سارے ہی اعمال خیر اور قربت و طاعت کی چیزیں داخل ہیں۔ علماء امت میں سب سے پہلے مفسر قرآن امام رازی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں امام قفال کے حوالہ سے اسے بعض علماء کی طرف منسوب کیا ہے، بعض معاصر علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔

۲ — فی سبیل اللہ صرف مسلمانوں کی مصالح عامہ (مثلاً عمومی خیراتی ہسپتال، مسافر خانے اور مدارس دینیہ وغیرہ) کو شامل ہے، علماء سلف میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے۔ البتہ ماضی قریب کے علماء میں سے رشید رضا مصری اور شیخ شلتوت وغیرہم اس کے قائل ہیں۔

۳ — فی سبیل اللہ سے وہ حاجی مراد ہے جو حجاج کے قافلہ سے بچھڑ گیا ہو اور اس کے اخراجات سفر اور سواری کا جانور ختم ہو گیا ہو، حنفیہ میں سے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی کدہ ہی رائے ہے

امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک فی سبیل اللہ سے حج مراد ہے۔

۴۔ مدارس اسلامیہ میں درس و تدریس اور فقہ و فتاویٰ کی خدمات پر مامور مدرسین، علماء و فقہاء دینی اداروں اور اکیڈمیوں میں فقہ و قضاء اور دینی کاموں میں مشغول تمام افراد، مدارس کے طلبہ سب فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہو کر مستحق زکوٰۃ ہیں۔ علماء سلف میں سے کسی بھی فقیہ کی یہ رائے نہیں ملتی ہے، البتہ عصر حاضر کے بعض علماء اس نظریہ کے قائل ہیں۔

۵۔ جمہور علماء کا مسلک

جمہور اکابر امت اور اصحاب فقہ و فتاویٰ کا دور رسالت سے لے کر آج تک یہ مسلک رہا ہے کہ فی سبیل اللہ سے صرف غزوہ و جہاد مراد ہے یعنی وہ شخص جو سامان جہاد، اسلحہ کی فراہمی پر قدرت نہیں رکھتا ہے یا وہ مجاہد جو اپنے وطن میں خوش حال اور صاحب دولت و ثروت ہے مگر راستہ میں غازیوں کے قافلہ سے پھر گیا، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، سواری کا جانور اور جہاد کا سامان ختم ہو گیا اسے زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ حضرت امام شافعی، مالک اور مشہور قول کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک مال دار غازی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، تفصیل آگے آرہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک غزوہ و جہاد کے علاوہ اور کسی کام میں مشغول افراد فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہو کر مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں گے، ائمہ اربعہ جن کی اتباع و تقلید پر پوری امت کا اجماع ہے ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ امام شافعیؒ رحمہم اللہ کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق غازی ہے، جیسا کہ علامہ ابن رشد مالکی نے بدایۃ المجتہدین میں صراحت کی ہے۔ قاضی القضاۃ حضرت امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ فی سبیل اللہ سے فقراء، غزاة مراد ہیں کیونکہ شریعت کے عرف میں جب مطلق فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو اس سے غزوہ و جہاد ہی مفہوم و مراد ہوتا ہے۔ امام ابو یوسفؒ اور جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ شرع میں جب ”فی سبیل اللہ“ کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے غزوہ ہی مراد ہوتا ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن جوزی کا قول نقل کیا ہے کہ ”اذا اطلق ذکر

سبیل اللہ فالمراد بہ الجہادؑ جب سبیل کا مطلق ذکر ہوتا ہے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے۔ اور ابن قدامہ حنبلی کی رائے نقل ہے،

”سبیل اللہ عند الاطلاق هو الفوز“

فقہ شافعیؒ کی مشہور کتاب المجموع شرح المہذب للنووی میں ہے؛

”المتبادر الی الافہام ان سبیل اللہ تعالیٰ هو الفوز واكثر ما جاء فی

القرآن العزیز كذلك“

صاحب ”لباب التاویل فی معانی التنزیل“ نے لکھا ہے کہ اتفاق، مصارح دینیہ میں ال خرچ

کرنے کا نام ہے، جیسے حج، عمرہ، صلہ رحمی، صدقہ، جہاد اور غازیوں کی امداد، اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنا اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و قربت میں داخل ہیں، لیکن جب ”فی سبیل اللہ“ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے صرف جہاد مراد ہوتا ہے۔

ب) کیا فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام مصارف خیر یہ داخل ہیں؟؟

اس سلسلہ میں شمس الائمہ علامہ کاسانی نے اپنی معروف تصنیف ”بدائع“ میں مصارف زکوٰۃ کے ذیل میں فقر و احتیاج کے وصف کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام ہی مصارف خیر یہ اور دینی امور کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل کیا ہے۔ علامہ کی تقلید میں متاخرین فقہاء احناف میں سے علامہ ابن نجیم مصری صاحب بحر الرائق اور علامہ ابن عابدین شامی صاحب رد المحتار نے بھی اسے نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو مختلف دینی امور کی انجام دہی میں مشغول ہیں، اگر محتاج و مفلس ہیں تو فقر و احتیاج کی علت کی بنیاد پر ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا اور ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم لینے کا انھیں استحقاق فقر و افلاس کی وجہ سے ہوگا نہ کہ دینی کاموں میں مشغولیت کے معاوضہ کے طور پر۔

علامہ کاسانی نے فی سبیل اللہ کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

"واما قوله تعالى" وفي سبيل الله" عبارة عن جميع القرب فیدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً
یعنی اللہ تعالیٰ کا قول "و فی سبیل اللہ" تمام ہی مصارف خیرہ اور عبادت و طاعت الہی کی چیزوں کو شامل ہے۔ پس اس کے مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو طاعت خداوندی میں نہک اور مصارف خیرہ میں مشغول ہو، بشرطہ کہ وہ شخص محتاج و افلاس کا شکار ہو۔

جب زکوٰۃ لینے اور دینے کی علت فقر و احتیاج کو قرار دیا گیا تو جہاں جہاں یہ علت فقر پائی جائے گی زکوٰۃ دینا اور لینا جائز قرار پائے گا۔

لہذا فقر و احتیاج کی بنیاد پر ان تمام افراد کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جو کسی علمی، تحقیقی اور دینی کاموں میں مشغول ہوں اور ان کا مستحق زکوٰۃ ہونا بر بنائے فقر و افلاس ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ سارے لوگ فقراء و مساکین والے مصرف میں داخل ہوں گے۔

(ج) منقطع الغزاة یا الحاج المنقطع مطلقاً زکوٰۃ کے مصرف بنتے ہیں یا فقر و احتیاج کے وصف کے تحت؟

یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق چاہے منقطع الغزاة کو قرار دیا جائے اسکا منقطع کو کیا وہ لوگ جو اس کے مصداق ہیں ان کا مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر و احتیاج ضروری ہے یا ہر حال میں وہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہو کر زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے؟

اس سلسلہ میں فقہ حنفی کی تصریحات اور ائمہ احناف کے اقوال سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ چاہے فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغزاة کو قرار دیا جائے یا اسکا منقطع کو یا کسی اور دوسرے افراد کو بہر حال مستحق زکوٰۃ ہونے اور فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہونے کے لیے ان کا فقیر و محتاج ہونا ضروری ہے، وصف فقر و افلاس ہی کی بنیاد پر وہ لوگ فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل ہو کر زکوٰۃ کے مستحق قرار پائیں گے۔ پس اگر کوئی مجاہد غازی یا حاجی اپنے ساتھیوں اور قافلہ والوں سے بچھڑ گیا۔ لیکن اس کے پاس آگے سفر جاری رکھنے اور منزل تک پہنچنے کے لیے زاد راہ، اثاثہ اور مجاہد کے پاس آلات جہاد اور حاجی کے پاس زاد راہ کے

علاوہ آگے سفر جاری رکھنے کے لیے سواری یا اخراجات سفر موجود ہیں تو ایسے غازی یا حاجی کو فی سبیل اللہ کا مصرف قرار دے کر زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا چنانچہ فقہ حنفی کی معروف اور مستند کتاب بدائع میں حضرت امام ابو یوسفؒ کے حوالہ سے فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ تشریح نقل کی گئی ہے،

"وقال ابو یوسف المراد منه فقراء الغزاة"

اور لفظ تبیین الحقائق نے لکھا ہے:

"وفی سبیل اللہ ہم منقطع الغزاة عند ابی یوسف ای

الفقراء منهم وعند محمد منقطع الحاج وهم الفقراء منهم"

شمس الائمہ علامہ شمس الدین سرخسی نے فی سبیل اللہ کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے،

"واما قوله تعالى وفی سبیل اللہ فهم الفقراء الغزاة وهكذا قال

ابو یوسف وقال محمد هم فقراء الحاج المنقطع بهم"

صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ نے اس سلسلہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

"پھر جو لوگ فی سبیل اللہ کا مصداق غازی کو قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک غازی سے وہ شخص

مراد ہے جو رقبہ اور ید دونوں کے اعتبار سے فقیر ہو (یعنی نہ تو اس کے وطن میں اس کے پاس

اپنا ذاتی مال ہو اور نہ اس وقت اس کے پاس کچھ مال ہو) یا صرف رقبہ کے اعتبار سے فقیر ہو

بائیں طور کہ وہ اپنے وطن میں مال و دولت کا مالک ہو، مگر اس وقت اس کے پاس مال نہ ہو تو

ایسا شخص بہ اعتبار ید فقیر کہلائے گا اور بہ اعتبار رقبہ غنی — جو شخص رقبہ اور ید دونوں

محافظے غنی ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں ہوگا"

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی غازی یا حاجی کو زکوٰۃ کا مال دیا جاسکتا ہے جس کے

پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو۔

اس سلسلہ میں محقق ابن نجیم کی عبارت بالکل واضح ہے، وہ فرماتے ہیں:

"فی سبیل اللہ کا مصداق چاہے منقطع الغزاة کو قرار دیا جائے یا منقطع الحاج کو، بہر حال ان کا فقیر ہونا ضروری ہے۔ بہر دو صورت میں وصف فقر و احتیاج ہی استحقاقِ زکوٰۃ کی علت قرار پائے گا۔ ولا یخفی ان قبیۃ الفقر لا بد منه علی الوجوہ کلہا"۔

اسی طرح علامہ شمس الدین سرخسی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے فقہاء، اخاف کے نزدیک مال دار غازیوں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ افراد کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال فرمائی اور ان میں غازی فی سبیل اللہ کو بھی شمار کیا گیا کہ اس حدیث میں غنی سے مال دار اور صاحب ثروت مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ شخص اپنی جسمانی قوت اور کمانے کی قدرت رکھنے کی وجہ سے غنی ہو۔ اس کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ (تؤخذ من اغنیائہم و یترو فی فقراءہم) مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔

مبسوط سرخسی کی اصل عبارت یہ ہے :

"ولا یصرف إلی الاغنیاء من الغزاة عندنا خلافاً للشافعی واستدل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة الا لخمسة و ذکر من جملةہم الغازی فی سبیل اللہ و لکننا نقول المراد الغنی بقوة البدن والقدرۃ علی الکسب انما تكون بالبدن لا بملک المال بدلیل الحدیث الآخر وردہا فی فقراءہا"۔

ان ساری تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق چاہے اس غازی کو قرار دیا جائے جو غازیوں کے قافلہ سے بچھڑ گیا ہو یا اس حاجی کو قرار دیا جائے جو اپنے قافلہ سے بچھڑ گیا ہو یا کسی اور شخص کو بہر حال مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ان کا فقیر ہونا ضروری ہے۔

البتہ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان اشخاص کا جو فی سبیل اللہ کے مصرف میں آتے ہیں فقیر ہونا ضروری ہے تو ان کا مصرف زکوٰۃ ہونا تو فقراء و مساکین کے ذیل میں بیان ہو چکا تو پھر علیحدہ

سے فی سبیل اللہ کے عنوان سے مکرران کا تذکرہ کرنا اور انہیں مستقل مصرف کے عنوان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مستبعد معلوم ہوتا ہے۔

صاحب عنایہ نے اس پر اس طرح اشکال نقل کیا ہے،

”پس اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وفی سبیل اللہ مکرر ہے“ اس سے منقطع الغزاة مراد لیا جائے یا منقطع الحاج، اس لیے کہ ہر دو صورت میں یا تو اس شخص کے پاس دار میں اپنا ذاتی مال اور پراپٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس کے پاس وطن میں مال ہے تو پھر وہ ابن السبیل کہلائے گا جو مستقل مصرف زکوٰۃ ہے اور اگر اس کے پاس وطن میں بھی مال نہ ہو تو پھر وہ فقیر ہوگا اور فقیر کا بھی مصرف زکوٰۃ ہونا علیحدہ بیان ہو چکا۔ اس لحاظ سے مصرف زکوٰۃ کی تعداد آٹھ نہیں رہ جائے گی۔“

اس اشکال کا جواب خود صاحب عنایہ نے یہ دیا ہے،

”فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغزاة ہو یا منقطع الحاج بہر حال ان کا فقیر ہونا ضروری ہے اور فقیر ہونے کی وجہ سے وہ مصرف زکوٰۃ ”فقراء“ میں داخل ہیں، مگر چوں کہ ایسے افراد کے اندر فقر و احتیاج کے علاوہ ایک اور شئی بھی پائی جاتی ہے اور وہ ان کا اللہ کے راستہ میں جہاد یا حج کرنے کی خاطر قافلہ سے بچھڑ جانا ہے۔ اس انقطاع کی وجہ سے ان کا علیحدہ سے مستقل مصرف کی حیثیت سے تذکرہ کر دیا گیا۔ کتاب کے اصل الفاظ یہ ہیں،

’اجیب بانہ فقیر الا انہ ازداد فیہ شئی آخر سو _ الفقر وهو الانقطاع

فی عبادة الله من جہاد اوحج فلذلك غایب الفقر المطلق‘

علامہ زبلی نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے کہ باوجود اسے کہ یہ اشخاص فقراء و مساکین میں داخل ہیں مگر ان کا فقر و احتیاج اس لحاظ سے بڑھا ہوا ہے کہ یہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قافلہ والوں سے بچھڑے ہونے کی وجہ سے مزید اس کے حق دار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔

د، کیا مالدار غازیوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

فی سبیل اللہ کے ذیل میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مصداق ان غازیوں کو قرار دیا جائے جو اپنے قافلہ سے بچھڑ گئے ہوں تو کیا ہر اس غازی اور مجاہد کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے جو قافلہ سے بچھڑ گیا ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو یا صرف ان ہی غزاة اور مجاہدین کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا جو فقیر و محتاج ہوں۔

اس سلسلہ میں دو نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک حنفیہ کا اور دوسرے ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا۔

پہلا نقطہ نظر

فقہ حنفی کی تصریحات کے مطابق فی سبیل اللہ کے مصداق جو حضرات بھی ہوں ان کا فقیر و محتاج ہونا ضروری ہوگا اور مصنف فقر و افلاس ہی کی وجہ سے وہ افراد مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ کے دائرہ میں آکر مستحق زکوٰۃ ہوں گے۔ عالمین زکوٰۃ کے علاوہ تمام ہی مصارف زکوٰۃ میں فقہائے احناف فقر و احتیاج کی قید لگاتے ہیں، چنانچہ مفتی ابن نجیم مصری نے اپنی معروف تصنیف البحر الرائق میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”ولا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجه كله“

اور فتح القدیر میں ہے:

”انهما يعطى الا صنف كلهم سوى العامل بشروط الفقر“

اس لحاظ سے جن فقہاء احناف نے فی سبیل اللہ کے مفہوم کی توسیع کر کے طالب علم یا تمام ہی امور خیرہ کو اس میں شامل کیا ہے ان کی اس توسیع سے مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ کی تشریح و تعبیر میں کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ صرف اختلاف لفظی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ

جب ان حضرات کے نزدیک فی سبیل اللہ کے دائرہ میں آنے والے تمام ہی اشخاص کے لیے فقیر ہونا لازمی امر ہے تو فی سبیل اللہ کے مصرف میں آنے والے تمام ہی اشخاص وصف فقر کی وجہ سے زکوٰۃ کے پہلے مصرف فقرا میں متفقہ طور پر داخل ہوئے۔ لہذا فقہاء احناف کے نزدیک فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہو کر مصرف وہی غازی یا حاجی حضرات مستحق زکوٰۃ قرار پائیں گے جن کے پاس اپنا ذاتی مال و اسباب نہ ہو یا مال وطن میں ہو مگر فی الحال وہ اپنے قافلہ سے بچھڑ جانے کی وجہ سے اسلحہ یا خورد و نوش کے لیے پریشان ہوں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے اور اگر ان کے پاس اپنی ذاتی رقم موجود ہو جس سے وہ اپنے لیے سامان جہاد خرید سکتے ہیں، اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہوگا، اور اس صورت میں وہ افراد فی سبیل اللہ کے مصداق نہیں قرار پائیں گے۔ چنانچہ مشہور حنفی فقیہ علامہ زلیعی شارح کنز نے غازی کے مصرف زکوٰۃ ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”جو شخص جہاد کی غرض سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو (یا قافلہ سے بچھڑ گیا ہو) اور جہاد کے لیے اسلحہ اور سامان جہاد کا محتاج ہو، خود اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ اس سے سامان جہاد کا انتظام کر سکے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہوگا۔“

شمس العلماء علامہ کاسانی نے مالدار غازی کے مصرف زکوٰۃ نہ ہونے کی دلیل بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

”ہماری دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ لا تحل الصدقة لغنی کسی بھی مال دار کے لیے صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کی رقم لینا حلال نہیں ہے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے، ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور اسے تمہارے فقرا پر صرف کروں“ تو آپ نے اس حدیث میں لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک قسم وہ ہے جس سے زکوٰۃ کی رقم وصول کی جائے گی، جنہیں ”محطین“ کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن پر زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے گی، جو ”آخذین“ کہلائیں گے۔ پس اگر زکوٰۃ کی رقم مال دار پر صرف کرنا جائز قرار دیا جائے تو پھر تقسیم ہی باطل ہو جائے گی، مادریہ درست نہیں ہے۔“

شمس الائمہ علامہ شمس الدین سرخسی نے لکھا ہے :

”ولا يصرف الى الاغنياء من الغزاة عندنا“

ہمارے نزدیک مال دار غازیوں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے :

”جو لوگ فی سبیل اللہ سے غازی مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک غازی سے وہ شخص مراد ہے جو فقیر و محتاج

ہو چاہے یہ فقر و احتیاج صرف حالت سفر میں ہو یا وہ اپنے وطن میں بھی فقیر ہو اور حالت سفر

میں بھی۔“

دوسرا نقطہ نظر

اس سلسلہ میں دوسرا نقطہ نظر ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا ہے ان حضرات کے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق بننے کے لیے فقر و احتیاج کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو لوگ زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کے مصداق ہوں گے ان کا فقیر و محتاج ہونا، استحقاق زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک دو شرطوں کے ساتھ مال دار غازیوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ سرکاری دیوان میں اس کا وظیفہ اور شہر بہ مقرر نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال فتنے میں سے اپنا حصہ نہ لیتا ہو۔

۱۔ مصارف زکوٰۃ کا حقیقی ہے یا اضافی؟

مصارف زکوٰۃ کے باب میں سورہ توبہ کی آیت ”انما الصدقات للفقراء والمساكين

والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ وابن السبیل

فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم“ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی

تاکید اور حصر کے ساتھ مصارفِ زکوٰۃ کی تحدید فرما کر آئندہ کے لیے اس کا دروازہ بند فرمادیا کہ ان اصنافِ ثنائیہ کے علاوہ کسی اور دوسری قسم کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں مصارف کا بیان لفظ "اقما" اور "لام" کے ذریعہ ہوا ہے اور یہ دونوں عربی زبان میں حصر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مصارف کے بیان کے بعد اسے "فربیضة من اللہ" کہہ کر مزید موکد کر دیا گیا، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو انہیں مذکورہ مصارف پر صرف کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موکد فریضہ ہے۔ — میرے نزدیک یہ حصر اضافی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے اور مصارف مذکورہ کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کسی بندے کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ خالق کائنات نے جن مصارف کا تذکرہ کیا ہے ان کلمے کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرے۔

اس موقع پر حضرت الامام محمد بن ادریس شافعی کا قول نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ مصارفِ زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں:

"فاحکم اللہ عزوجل فرض الزکوٰۃ فی کتابہ ثم اکدها فقال فربیضة
من اللہ و لیس لأحد ان یقسمها علی غیر ما قسمہ اللہ عزوجل
ذلک ما کانت الاصناف موجودۃ"

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فریضہ زکوٰۃ اور اس کے مصارف کا حکم بیان فرمایا اور پھر اسے "فربیضة من اللہ" کہہ کر موکد فرمایا۔ پس جب تک یہ اصنافِ زکوٰۃ موجود ہوں گی، کسی بھی بندے کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے مصارف کے علاوہ کسی اور دوسرے مصرف پر زکوٰۃ تقسیم کرے۔

فقہ ظاہری کے معروف فقیہ ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب "المحلی" میں صحیح سند سے امام المغیر بن سعید بن عباس سے مصارفِ زکوٰۃ کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے:

"ضعوها مواضعها — زکوٰۃ و صدقات واجبہا کو ان کے مصارف پر خرچہ کرو۔"

مشہور منبلی فقیہ ابن قدامہ المقدسی نے مصارف زکوٰۃ کے حصر کو حقیقی قرار دیتے ہوئے واضح الفاظ میں لکھا ہے:

" ولا يجوز صرف الزكوة الى غير من ذكر الله تعالى "۔

اس موقع پر صاحب نیل المآرب کی عبارت نقل کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے فرماتے ہیں:

" مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز نہیں ہے مثلاً اس سے مساجد پلوں کی تعمیر، مردوں کی تجہیز و تکفین، معارف قرآنیہ کا وقف کرنا اور ان کے علاوہ دیگر مصارف خیرہ میں اسے صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

" اهل الزكوة ثمانية اصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم عن بناء المساجد والقناطر وغير ذلك من جهات الخیر "۔

معروف شافعی فقیہ علامہ تقی الدین بن ابی بکر بن محمد الحسینی نے لکھا ہے:

" اگر کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی گئی جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ایسے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ بری الذمہ نہیں ہوگا "۔

امام المفسرین حضرت سعید بن جبیر تابعی کا قول ہے:

" منعها حيث امرك الله "۔

اللہ نے زکوٰۃ کی رقم جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسے وہیں خرچ کرو۔

اکابر امت، فقہاء اور ائمہ مفسرین کی یہ تصریحات اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ مصارف زکوٰۃ میں حصر اضافی نہیں حقیقی ہے، سوالنامہ حضرت شاہ ولی اللہ کی جس عبارت کو پیش کر کے اسے حصر اضافی کی دلیل بنایا گیا ہے وہ حضرت شاہ صاحب کا تفرد اور ان کی ذاتی رائے ہے۔

(۲) فی سبیل اللہ کے مطلق استعمال کی صورت میں غزوہ جہاں ہی مراد ہوتا ہے

فی سبیل اللہ کا لفظ اگرچہ لغوی اعتبار سے اپنے مفہوم میں کافی وسعت رکھتا ہے اور ہر وہ راہ جو

جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی ہو، اس پر فی سبیل اللہ کا لغوی اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ مولانا صدیق حسن خاں اور دیگر محققین نے مراجعت کی ہے، مگر جب کتاب و سنت اور شریعت اسلامی کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص مفہوم و مصداق ہوتا ہے اور وہ غزوہ و جہاد ہے اس سلسلہ میں راقم الحروف جمہور علمائے امت کے اس دعویٰ سے اتفاق رکھتا ہے کہ فی سبیل اللہ کا استعمال جب کتاب و سنت میں مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوا کرتا ہے۔

شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابن جوزی کے حوالہ سے لکھا ہے:

" اذا اطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد "

یعنی جب فی سبیل اللہ کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے جہاد ہی مراد ہوتا ہے۔

خود حافظ ابن حجر کہتے ہیں :

" المتبادر عند اطلاق لفظ سبيل الله الجهاد "

معروف شامی عالم دین امام نوویؒ نے "المجموع شرح المہذب" میں وضاحت کی ہے:

" المتبادر الى الافهام ان سبيل الله هو الغزو واكثر ما جاء في القرآن العزيز كذا "

صاحب لباب التاویل فی معانی التنزیل نے لکھا ہے:

" اتفاق مصالح دنیہ میں مال خرچ کرنے کا نام ہے، جیسے حج، عمرہ، صلہ رحمی، صدقہ جہاد، غازیوں کو، امداد، اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و قربت میں داخل ہیں، لیکن جب فی سبیل اللہ کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے صرف جہاد و غزوہ ہی مراد ہوتا ہے۔ "

۱۴/۴ فتح الباری

۱۴/۴ حوالہ بالا

۱۴/۴ لباب التاویل فی معانی التنزیل

(۳) سلف صالحین کی تفسیری روایات کو نظر انداز کرنا

قرآن کریم کی آیات کی وہی تفسیر شرعاً معتبر ہے جو خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، یا آپ کے صحابہ اور ائمہ سلف سے منقول ہو۔ یہ حضرات کتاب اللہ کے معانی، اس کی تفسیر، منشا خداوندی کو بعد کے آنے والے گوں سے زیادہ جانتے تھے، ان کے علم میں گیرائی اور رسوخ تھا، وہ زہد و ورع کے پیکر اور خوف خدا سے ان کے قلوب معمور تھے۔ اس لیے سلف صالحین اور قرون اولیٰ کی تشریحات اور تفسیری روایات کو نظر انداز کر کے کوئی دوسرا قول اختیار کرنا بڑی جسارت کی بات ہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ ہر آدمی کتاب اللہ کی تفسیر جو چاہے کرے، ائمہ سلف اور حضرات صحابہ کی تفسیری روایات کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کرے تو قرآن باذیۃ اطفال بن کر رہ جائے گا۔ ہر آدمی من مانی تفسیر کر کے گمراہی کا سامان فراہم کرے گا۔

اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو رسول اکرم اور ائمہ سلف کی تفسیر و تشریح کی روشنی میں سمجھا جائے۔

(۴) - الف: فی سبیل اللہ کے بارے میں جمہور امت کا فیصلہ

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے بارے میں جمہور علمائے امت اور سلف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا مصداق غسزوہ و جہاد ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک بھی دلائل و براہین کی روشنی میں جمہور امت ہی کا قول راجح اور روح شریعت سے قریب ہے۔ ائمہ اربعہ جن کی تقلید پر سواد اعظم کا اجماع و اتفاق ہے ان حضرات کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ کا مصداق غازی ہے، جیسا کہ مالکی فقیہ ابن رشد نے بدایۃ المجتہد میں اس کی صراحت کی ہے۔ ان حضرات کے دلائل و مستدلّات کی تفصیل تمہیدی مطور کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

(ب) فی سبیل اللہ کے مصداق کے لیے فقر کی قید فقہ حنفی کی تفصیلات کے مطابق چاہے

فی سبیل اللہ کے مصداق جو لوگ بھی ہوں، بہر حال مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ان کا فقیر و محتاج ہونا ضروری ہے چنانچہ اس سے قبل تمہیدی طور کے ذیل میں شمس العلماء علامہ کاسانی کی تصریح گزر چکی کہ انھوں نے فقروا محتاج کی قید کے ساتھ تمام ہی مصارف خیرہ کو مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ میں داخل کیا ہے۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب فتح القدیر میں ہے:

”انما يعطى الاصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر“
اور علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے:

”ولا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها“

اس سلسلہ میں راقم الحروف کا بھی اس طرف رجحان و میلان ہے کہ ”فی سبیل اللہ کے مصداق کے لیے فقروا فلاس کی قید ضروری ہے اور یہ فقروا فلاس اگر مدارس اسلامیہ کے اندر دینی خدمات پر مامور معلمین، اکیڈمی اور تحقیقی اداروں سے منسلک ریسرچ و تحقیق اور دیگر دینی خدمات انجام دینے والے افراد میں پایا جائے گا تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینی جائز ہوگی، مگر واضح رہے کہ محض دینی کاموں اور مصارف خیرہ میں مشغولیت کی بنا پر کسی بھی فرد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔

(۵) مصارف زکوٰۃ منصوص ہیں

میرے نزدیک مصارف زکوٰۃ منصوص اور قطعی ہیں اور قرآن کریم میں جن آٹھ مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے ان کے علاوہ قیاس کے ذریعہ دوسری قسموں کو مصارف زکوٰۃ کے ساتھ ملحق کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اور جب تک دنیا میں یہ مصارف یا ان میں کا کوئی ایک فرد پایا جائے گا، انھیں پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مصرف کرنا واجب ہوگا۔ کیوں کہ مصارف زکوٰۃ منصوص ہیں اور قیاس کا محل غیر منصوص اشیا ہیں، قیاس صرف انھیں چیزوں میں کیا جاسکتا ہے جو شرعاً منصوص نہ ہوں۔

چنانچہ امام محمد بن ادریس شافعیؒ کا ارشاد ہے:

”ولیس لأحد ان يقسمها على غير ما قسمه الله عز وجل ذلك ما كانت

(۶) دینی کاموں میں مشغول افراد کو زکوٰۃ کی رقم دینا

دورِ حاضر میں بعض معاصر علماء کی طرف سے یہ نظریہ بڑے شد و مد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ صرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ کو عام کر کے ان تمام افراد کو اس میں شامل کر کے مستحق زکوٰۃ قرار دیا جائے جو کسی بھی دینی کام میں مشغول ہوں، اس سلسلے میں ان کے پاس بعض دلائل بھی ہیں۔ مگر کتاب و سنت اور اکابر امت کی تصریحات کی روشنی میں راقم الحروف کا ذاتی خیال یہ ہے:

مختلف دینی اور دعوتی کاموں میں مشغول افراد کو کام اور عمل کے معاوضہ اور اجرت کے طور پر تو زکوٰۃ کی رقم دینا اور ان کے لیے لینا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی دینی کاموں میں مشغول ہونے کی بنیاد پر وہ حضرات مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ میں داخل ہو کر مستحق زکوٰۃ قرار نہیں دیے جاسکتے۔

جواز کی صورت

البتہ جواز کی صورت یہ ہے کہ اگر اس طرح کے دینی اور دعوتی کام کرنے والے افراد فقیر و محتاج ہوں اور ملنے والی تنخواہ سے ان کی اور ان کے اہل و عیال کی کفالت و پرورش نہ ہو پاتی ہو تو انہیں فقر و احتیاج کی بنیاد پر زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

مساجد کے ائمہ و مؤذنین، مدارس کے معلمین اور دینی اداروں اور اکیڈمیوں میں دینی خدمات پر مامور افراد اور قلمی جہاد کو اپنا مقصد حیات بنانے والے افراد، سب کو فقر و احتیاج کی علت کی بنا پر زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، مگر اسے ان کی تنخواہ میں محسوب کرنا جائز نہیں ہوگا۔

معاصر علماء کے نظریہ تو وسیع و تعمیم کو بنیاد بنا کر محض دینی کاموں میں اشتغال و انہماک کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز نہیں ہوگی۔

بدائع میں ہے :

" فیدخل فیہ کل من سعی فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات اذا کان محتاجاً ۱۱

(۷) نظریہ توسیع و تعمیم مزاج شریعت موافقت نہیں رکھتا ہے

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں نظریہ توسیع و تعمیم، مزاج شرع سے بالکل ہی موافقت نہیں رکھتا ہے، نظریہ توسیع کی صورت میں اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ شریعت نے جن مصالح اور اغراض و مقاصد کے پیش نظر نظام زکوٰۃ کو قائم کیا ہے وہ کہیں درہم برہم ہو کر نہ رہ جائے۔

زکوٰۃ کا مصرف فی سبیل اللہ

انہ ————— شمس پیر زادہ، بمبئی

سورۃ توبہ آیت ۶ میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں:

”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والعمر لفقہ
قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ والذین
زکوٰۃ کے مستحق تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ لوگ ہیں جو صدقات کے کام پر درمہوں اور وہ جن
کی تالیف قلب مطلوب ہو نیز اس لیے ہیں کہ (غلاموں کی) گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کا
بوجھ ہلکا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں۔

ان میں ساتویں مصرف کا ذکر ”فی سبیل اللہ“ کے عنوان سے ہوا ہے جو نہایت اہم ہے۔ اس میں کیا
چیزیں شامل ہیں، اس کا تعین کرنے میں علماء و فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور موجودہ حالات اس بات
کے متقاضی ہیں کہ اس پر از سر نو غور کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا
مفہوم متعین کریں کہ یہی اصل مرجع ہیں۔

فی سبیل اللہ کے لغوی معنی فی سبیل اللہ کے لغوی معنی ہیں ”اللہ کی راہ میں“ جس کی تشریح اہل لغت

نے اس طرح کی ہے:

"وكل ما امر الله به من الخير فهو من سبيل الله اي من الطرق الى الله"

اور خیر کے تمام کام جن کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل ہیں، یعنی وہ طریقے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔

اور ابن اثیر فرماتے ہیں:

"السبيل في الاصل الطريق وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب الى الله تعالى..."

سبیل اصل میں راہ کو کہتے ہیں اور سبیل اللہ کا لفظ عام ہے جس کا اطلاق ہر اس عمل خالص پر ہوتا ہے جس سے تقرب الہی مقصود ہو۔

واضح ہوا کہ لغوی معنی کے لحاظ سے فی سبیل اللہ میں بڑی وسعت ہے۔

فی سبیل اللہ کا مفہوم قرآن میں

فی سبیل اللہ کی ترکیب قرآن میں عام معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور خاص معنی میں بھی۔ عام معنی کی مثال جس میں ہر قسم کا کار خیر شامل ہے درج ذیل ہے:

"مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كممثل حبة انبت سبع سنابل"

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے سات ہالیں اُگ آئیں۔

ظاہر ہے یہاں فی سبیل اللہ کو کسی محدود معنی میں نہیں لیا جاسکتا ورنہ اس کی جو جزا یہاں بیان ہوئی

ہے اس کا تعلق بھی انفاق کی کسی مخصوص صورت ہی سے ہو کر رہ جائے گا۔ رہے اس کے خاص معنی تو وہ ہیں جہاد دین کی حفاظت، اس کی حمایت و نصرت، اعلائے کلمۃ اللہ و غلبہ دین کی جدوجہد اور دین کی خدمت میں مصروف ہو کر رہ جانا۔ مثالیں ملاحظہ ہوں !

۱۔ بمعنی جہاد عسکری :

"فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله" جو مصیبتیں انھیں اللہ کی راہ میں پیش آئیں ان کی وجہ سے وہ پست ہمت نہیں ہوئے۔

سیاق کلام دلیل ہے کہ اس آیت میں فی سبیل اللہ مراد عسکری جہاد ہے۔

"ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض" تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔

اور حدیث میں آتا ہے :

"لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها" اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

اس حدیث میں بھی فی سبیل اللہ مراد عسکری جہاد ہے۔

۲۔ بمعنی دین کی حفاظت اور اس کی حمایت و نصرت :

"قالوا وما لنا انا لانقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناؤنا" ہم اللہ کی راہ میں کیسے نہیں لڑیں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔

یہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے مراد اپنے دین اور جان و مال کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔

"ومن يهاجر في سبيل الله....." (اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا.....)

اللہ کی راہ میں ہجرت سے مراد دین کی حفاظت اور اس کی حمایت و نصرت کے لیے ہجرت کرنا ہے۔
۳۔ بمعنی اعلائے کلمۃ اللہ۔

"الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون
فی سبیل الطاغوت"

اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کی راہ میں ۛ
اس آیت میں فی سبیل اللہ کی ترکیب فی سبیل الطاغوت کے مقابل استعمال ہوئی ہے اور مراد
دین طاغوت کے مقابلہ میں دین حق کی حفاظت اور اس کے غلبہ و اقتدار کے لیے لڑنا ہے۔
اور حدیث نبوی ہے :

"من قاتل لتکون کلمۃ اللہ فی العلیا فهو فی سبیل اللہ"
اللہ کی راہ میں قتال اسی شخص کا ہے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑے۔

۴۔ بمعنی دین کی خدمت میں مصروف ہو کر رہ جانا،

"للفقرۃ الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یتطیعون ضربا
فی الارض"

مدد کے اصل مستحق وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ زمین میں دوڑ و دوپہ
نہیں کر سکتے۔

اس آیت میں "اللہ کی راہ میں گھر گئے" سے مراد تعلیم و تعلم اور تبلیغی و دعوتی جدوجہد جیسے دین ملت
کے مصالح کے لیے فارغ ہو جانا ہے۔

مصرف فی سبیل اللہ کے مفہوم کا تعین

اوپر فی سبیل اللہ کے عام اور خاص دو معنی بیان کیے گئے اور خاص معنی کی مختلف صورتیں بھی بیان کی گئیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ "ورۃ توہرکی انما الصدقات....." والی آیت (۵۷) میں فی سبیل اللہ کی ترکیب

عام معنی میں استعمال ہوئی ہے یا خاص معنی میں؟ تو جہاں تک عام معنی کا تعلق ہے وہ یہاں مراد نہیں لیے جاسکتے کیوں کہ اس کی وسعت میں انھوں مصارف شامل ہو جاتے ہیں پھر ان کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، نیز انما (صرف) حصر (محدودیت) کے معنی دے رہا ہے اس لیے اس کو خاص معنی ہی پر محمول کرنا ہوگا۔ مگر خاص معنی کو جنگ اور عسکری جہاد تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ قرآن وحدیث میں جس خاص معنی میں فی سبیل اللہ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے اس میں بڑی وسعت ہے اور اس کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکیں اس لیے اس مصارف کو اسی وسیع مفہوم میں لینا ہوگا یعنی عسکری و علمی جہاد، دین کی حفاظت اور اس کی حمایت و نصرت، اعلائے کلمۃ اللہ اور دین کے غلبہ و اقتدار کی جدوجہد، تعلیم و تعلم، دعوتی و تبلیغی جدوجہد، دین کی نشر و اشاعت کے کام اور دینی و ملی مصالح کے کاموں کے لیے فارغ ہو جانا اور اس قسم کے دوسرے مقاصد کے معنی میں۔

بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو خیبر میں یہودیوں نے قتل کر دیا تھا لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائیگاں جانے نہیں دیا بلکہ،

” فَوَادِه مَائَةً مِنْ اَبْلِ الصَّدَقَةِ ”

صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک سو اونٹ خوں بہا کے طور پر عطا کیے۔

اور جب خوں بہا صدقات سے ادا کرنا جائز ہے تو ان ملی مصالح پر خرچ کرنا کیسے جائز نہ ہوگا جو اس سے زیادہ اہم ہیں۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں،

” فحكي القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في

المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره ”

قاضی عیاض نے بعض علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مصالح عامہ میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے

اور اس حدیث سے نیز دوسری حدیثوں سے اس پر استدلال کیا ہے۔

غازی کی حد تک محدو نہیں فقہاء اور علماء کی آرام

عام طور سے متقدمین نے فی سبیل اللہ سے غازی یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے مراد لیے ہیں اور

اس کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں غنی پر صدقہ کے جواز کی چند صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک غازی ہے۔

"لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لغازی سبیل اللہؐ"

صدقہ غنی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے پانچ صورتوں۔ کہ ایک یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہو۔

اس حدیث سے غازی پر غنی ہونے کی صورت میں بھی جنگی مقاصد کے لیے خرچ کرنے کا جواز تو ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف غازی پر خرچ کرنا ہے۔ رہی متقیین کی رائے تو سب نے اس مصرف کو غازی تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ بعض متقیین نے ایسے شخص کو جس کا حج منقطع ہو گیا ہو اس کا مستحق سمجھا ہے، اسی طرح طالب علم پر بھی اس مد کے تحت خرچ کرنا جائز قرار دیا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ فی سبیل اللہ سے گو جہاد مراد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی لازماً جہاد کے نہیں ہوتے ورنہ "حاهدوا فی سبیل اللہ" (بقوہ: ۲۱۸) کے معنی ہوں گے جنہوں نے جہاد میں جہاد کیا، اور "قاتلوا فی سبیل اللہ" (بقوہ: ۱۹۰) کے معنی ہوں گے جہاد میں قتال کرو۔

فقہاء کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

علامہ ہرشی لکھتے ہیں:

"وقال محمد بن فقراء الحاج المنقطع بهم لعاروی ان رجلاً جعل بعیراً له فی سبیل اللہ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحمل علیہ الحاجؐ"

امام محمدؒ کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد محتاج حاجی میں جن کا سفر منقطع ہو گیا ہو، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حاجی کو سوار کرنے کی اجازت دی۔

علامہ جصاص لکھتے ہیں:

”وان اعطی حاجاً منقطعاً به اجزاً ایضاً“
اور اگر کسی ایسے حاجی کو (مدت) دیا جس کا سفر منقطع ہو گیا تھا تو اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا۔

شامی میں ہے،

”وقیل الحاج ای منقطع الحاج وقیل طلبہ العلم
..... وقد قال فی البدائع فی سبیل اللہ جمیع القرب فیدخل
فیہ کل من سعی فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات اذا کان محتاجاً^{لہ}
اور ایک قول یہ ہے کہ مراد حاجی ہے یعنی وہ حاجی جس کا سفر منقطع ہو گیا ہو
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد طالب علم ہیں اور بدائع میں (مؤلف) نے کہا
ہے کہ فی سبیل اللہ مراد تقرب کے تمام کام ہیں، لہذا اس میں ہر وہ شخص داخل ہے
جو اللہ کی طاعت اور بھلائیوں کی راہ میں کوشاں ہو، بشرطے کہ وہ محتاج ہو“

معلوم ہوتا ہے اس وقت کے حالات میں شدید ضرورت عسکری جہاد پر صرف کرنے کی رہی ہوگی
اور علمی جہاد اور دعوتی جدوجہد وغیرہ پر صرف کرنے کے لیے دوسرے وسائل رہے ہوں گے اور پھر اس زمانہ
میں نشر و اشاعت کے ذرائع نہایت محدود تھے اس لیے دین کی دعوت و تبلیغ اور دینی لٹریچر کی نشر و اشاعت
وغیرہ کی جو ضرورتیں آج ابھر کر سامنے آرہی ہیں وہ اس زمانہ میں نہیں تھیں، اس لیے فی سبیل اللہ کا دائرہ متعین
کرنے میں وسعت نہیں اختیار کی جاسکی، مگر بعد میں جب ضرورتیں ابھر کر سامنے آنے لگیں تو علمائے مجتہدانہ
بعیرت سے کام لیا اور توسع کی راہ اختیار کی۔ اس سلسلہ کی آراء ملاحظہ ہوں :
امام صنعانی لکھتے ہیں :

”ویلحق بہ من کان قائماً بمصلحة عامة من مصالح المسلمین
للقضاء والافتاء والتدریس وان کان غنیاً وادخل ابو عیینہ من کان
فی مصلحة عامة منی العاملین و اشار الیہ البخاری حیث قال باب

رزق الحاكم والعاملين عليها واراد بالرزق ما يرزقه الامام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس فله الاخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وان كان غنياً

اور غازی کے ساتھ اس شخص کو بھی ملحق سمجھا جا سکتا ہے جو مصالح مسلمین میں سے مصلحت عامہ کا کوئی کام انجام دے رہا ہو مثلاً قضاء، افتاء، تدریس اگرچہ وہ غنی ہو۔ اور ابو بید نے ایسے شخص کو جو مصلحت عامہ کے کام میں مشغول ہو عاملین میں داخل کیا ہے اور بخاری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ انھوں نے باب باندھا ہے 'حاکم اور عاملین صدقات کا رزق' اور رزق سے ان کی مراد وہ رزق (کفاف) ہے جو امام بیت المال سے اس شخص کو دیتا ہے جو مصالح مسلمین کے کاموں میں مشغول ہو، جیسے قضاء، عدالت، افتاء، تدریس (تعلیم) ایسا شخص اس مدت کے لیے جس میں وہ اس قسم کے کام میں مشغول رہتا ہے زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے اگرچہ وہ غنی ہو۔

شیخ محمود ثلتوت لکھتے ہیں:

" اما الجهة الاخرى العامة المذكورة بقوله وفي سبيل الله فهي تشمل سائر المصالح التي هي اساس الدين والدولة واولها واحقها الاستعداد الحربى بجميع لوازمه حتى المستشفيات العسكرية ومد الخطوط الحديدية، والقناطر وما الى ذلك مما يعرفه رجال الحرب والميدان -

ویدخل فی هذه الجهة الاعداد لدعاة اسلاميين اعدادا يظهرن به جمال الاسلام وسماحته ویدفعون بشبه الاعداء الى صدورهم كما یدخل فيه العمل على تحفيظ القرآن في

جميعاته وافرادہ و انشاء المساجد فی الاحياء التي لا توجد فيها
المساجد الكافية

دوسرا عام مصرف جو فی سبیل اللہ کے القاء میں بیان ہوا ہے وہ ان تمام مصالح پر مشتمل ہے جو دین
اور حکومت کی اساس ہیں، ان میں اول و مقدم جنگی تیاری کے کام ہیں اپنے تمام لوازم کے ساتھ
جن میں فوجی اسپتال، ریلوے لائن بچھانا، اور اس قسم کے دوسری چیزیں جن کو جنگی کارروائی کرنے
والے ضروری خیال کرتے ہیں شامل ہیں۔

اور اس مصرف میں اسلام کے ایسے داعی تیار کرنا بھی شامل ہے جو اسلام کے جمال اور
اس کی فیض بخشی کونیاں کر سکیں اور منافقین کے شبہات کو دور کر سکیں۔ اسی طرح حفظ قرآن کی
جو خدمت جماعتوں اور افراد کی سطح پر انجام دی جا رہی ہو وہ بھی اس میں داخل ہے نیز ایسے
محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنا بھی شامل ہے جہاں مسجدیں کافی نہ ہوں۔

” وكلمة سبيل الله ظاهرة في العموم للمنافع العامة و لا وجه
لحملها على الافراد فضلا عن تخصيصها بفرد دون آخر

اور سبیل اللہ کے القاء عمومیّت کی بنا پر منافع عامہ کے لیے ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کو افراد
پر محمول کیا جائے اور کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سید سابق نے فقہ السنہ میں علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار سے ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے
جس کے بعض اجزاء درج ذیل ہیں:

” وفي سبيل الله هو يشتمل سائر المصالح الشرعية العامة
التي هي ملاك امر الدين والدولة -

اولها واولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح و
اغذية الجند و ادوات النقل و تجهيز الفقراء
ومن اهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا هذا اعداد

الدعاة إلى الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة
تعملهم بالمال الكافي كما يفعل الكفار في نشد دينهم -
ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها
عما تقوم به المصلحة العامة -

ولم هذه الحالة يعطى منها معلوم هذه المدارس ما داموا
يودون وظائفهم المشروعة التي ينتفون بها عن كسب آخر
ولا يعطى عالم غنى لأجل علمه وان كان يغني الناس به ۛ
في سبيل اللہ کا مصرف تمام شرعی مصالح عامہ کو شامل ہے جن پر دین اور حکومت کے معاملہ کا
دار و مدار ہے -

اور اول و مقدم جنگ کے لیے تیاری ہے جس کے لیے ہتھیار، فوج کے لیے خوراک اور آلات
حمل و نقل خریدنا اور جنگ کرنے والوں کو سامان جنگ سے لیس کرنا ہے -

اور موجودہ زمانہ میں فی سبیل اللہ کا اہم ترین مصرف یہ ہے کہ اسلام کے لیے داعی تیار
کیے جائیں اور انھیں کفار کے ممالک میں منظم جمعیتوں کی طرف سے بھیجا جائے اور وہ دافعال
سے ان کی مدد کریں جس طرح کہ کفار اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں اور اس میں علوم
شرعیہ وغیرہ کے مدارس پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جو مفاد عامہ کے کلم ہیں -

اور اس حالت میں ان مدارس کے معلمین کو بھی اس میں سے دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے
مقررہ فرائض انجام دیتے ہیں اور اس بنا پر دوسرا ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے - البتہ بالدار
عالم کو اس کے علم کی وجہ سے نہیں دیا جائے گا اگرچہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو -
علامہ سید سلیمان ندوی کے نزدیک تو فی سبیل اللہ کا مصرف کافی وسیع ہے - لکھتے ہیں:
"و فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل
ہے اور حسب ضرورت کبھی اس مذہبی لڑائی یا سفر حج یا دوسرے نیک کام مراد لیے جاسکتے ہیں ۛ

پھر اس پر درج ذیل نوٹ کا اضافہ اضافہ کیا ہے :

”اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گزری تھی ”للفقراء الذین احصدوا فی سبیل اللہ“ یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں بلکہ ہر شے کی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقراء کے لام تملیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لام انتفاع ہو، جیسے خلق لکم ما فی الارض جمیعاً“

ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے اپنی مشہور کتاب فقہ الزکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کے مصرف پر مبسوط اور محققانہ بحث کی ہے اور نتیجہ بحث یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے لیکن صرف عسکری جہاد نہیں ہے بلکہ علمی، فکری وغیرہ ہر قسم کا جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ موصوف لکھتے ہیں :

ا ————— ”فہذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف هو الجهاد كما قال الجمهور، وليس المعنى اللغوي الاصلی وقد ايد ذلك حديث لا تحل الصدقة الا لخمسة..... وذكر منهم الغارم والغازي في سبيل الله، ولهذا اوثر عدم التوسع في مدلول سبيل الله بحيث يشمل كل المصالح والقربات — كما ارجح عدم التضيق فيه بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض۔

ان الجہاد قد یكون بالقلم واللسان كما یكون بالسيف والسان قد یكون الجہاد فکریا او تربویا او اجتماعیا او اقتصادی او سیاسی كما یكون عسکریا وكل هذه الانواع من الجہاد تحتاج الى الامداد والتمويل۔

”المهم ان يتحقق الشرط الاساسى لذلك كله وهو ان يكون فى سبيل الله اى فى نصرة الاسلام واعلاء كلمته فى الارض فكل جهاد اريد به ان تكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ايا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه“

یہ تمام قرائن اس بات کو ترجیح دینے کے لیے کافی ہیں کہ معارف دالی آیت میں سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے جیسا کہ جمہور کا قول ہے اور اصل لغوی معنی مراد نہیں ہیں، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لیے جائز نہیں مگر پانچ اشخاص کے لیے۔ ان پانچ اشخاص میں الغازی فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں لڑنے والا) کا بھی ذکر ہے۔

اس لیے میں سبیل اللہ کا مدلول متعین کرنے میں ایسے توسع کا قائل نہیں کہ ہر قسم کے مصالح اور تقرب کے کام اس میں شامل ہو جائیں اور نہ ہی اس کے دائرہ کو اتنا تنگ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف عسکری جہاد کے لیے خاص ہو کر رہ جائے۔

جہاد جس طرح تلوار اور نیزہ سے کیا جاتا ہے اسی طرح زبان اور قلم سے بھی کیا جاتا ہے اور جس طرح جہاد عسکری ہوتا ہے اسی طرح جہاد فکری، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی بھی ہوتا ہے۔ جہاد کی ان تمام قسموں کے لیے مال اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ بنیادی شرط پوری ہو اور وہ یہ ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں ہو۔ یعنی اسلام کی نصرت اور اس کے کلمہ کو بلند کرنے کی غرض سے ہو۔ اور ہر وہ جہاد جس کا مقصد اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو، اللہ کی راہ میں ہے خواہ اس کی ذمیت کچھ ہو۔

آگے چل کر موصوف فرماتے ہیں،

”ان الجہاد فی الاسلام لاینحصر فی الغزو الحربی والقتال بالسیف

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد
افضل فقال كلمة حق عند سلطان جائر^۱

اسلام میں جہاد تلوار سے جنگ تک محدود نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے تو آپ نے فرمایا ”حق بات جو کسی ظالم سلطان کے
سامنے کہی جائے۔“

۲۔۔۔۔۔ ”ان ما ذكرناه من الوان الجهاد والنشاط الاسلامي لولم يكن داخلا
في معنى الجهاد بالنص لوجب الحاقه به بالقياس فكلاهما عمل
يقصد به نصره الاسلام والدفاع عنه ومقاومة اعدائه واعلاء
كلمته في الارض وقد رأينا من الحق بالعاملين على الزكاة كل من
يعمل في مصلحة عامة للمسلمين“

جہاد کی جو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں وہ اگر مخصوص طور پر جہاد کے حکم میں داخل نہ ہوں تو قیاساً ان
کو جہاد سے متعلق ماننا پڑے گا کیوں کہ دونوں ہی کا مقصود اسلام کی نصرت، اس کا دفاع، اس کے
دشمنوں کا مقابلہ اور اللہ کے کلمہ کو اس کی زمین پر بلند کرنا ہے بعض فقہائے اسلام نے عالمین میں
ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو مسلمانوں کے عام مفاد سے متعلق کوئی خدمت انجام دیں۔“

۳۔۔۔۔۔ وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معنى سبيل الله هو رأي
الجمهور مع بعض التوسعة في مدلوله^۲

اس طرح سبیل اللہ کے معنی کے بارے میں ہم نے جو رائے قائم کی ہے وہ درحقیقت اپنے
مدلول میں قدرے توسع کے ساتھ جمہور کی رائے ہے۔“

ان اهم واول ما يعتير الآن في سبيل الله هو العمل الجاد لاستئناس
حياة اسلامية صحيحة تطبق فيها احكام الاسلام كله عقائد
ومفاهيم وشعائر وشرائع واخلاقا وتقاليده۔

و نغنى بالعمل الجاد: العمل الجماعي المنظم الهادف لتحقيق
نظام الاسلام واقامه دولة الاسلام واعادة خلافة الاسلام وامة
الاسلام وحضارة الاسلام^۱

السبب موجودہ حالات میں فی سبیل اللہ سے جو اولین اور اہم ترین چیز مراد لی جائے گی وہ ہے
صحیح اسلامی زندگی کے احیاء کا وہ پروگرام جو اسلام کے جملہ احکام، عقائد، تصورات، شعائر
شرعی قوانین اور اخلاق و آداب کو رو بہ کار لانے کے لیے ہو۔

پروگرام سے ہماری مراد اجتماعی، منظم اور منصوبہ بند پروگرام ہے جو اسلامی نظام اور
اسلامی حکومت کو قائم کرنے نیز غلاقت اسلامی، ملت اسلامیہ اور تہذیب اسلامی کی بحالی کے
لیے رو بہ عمل لایا جائے۔

آخر میں فرماتے ہیں:

۵۔ "اذا كنا قد اخترنا ان الجهاد الاسلامي لا ينحصر في الجانب المادي

العسكري وحده وانه يتسع لانواع اخرى من الجهاد لعمل المسلمين
اكثر حاجة اليها اليوم من غيرها فاننا نستطيع ان نضع صوراً مثلاً
للجهاد الاسلامي المنشود في هذا العصر^۲

ہمارے نزدیک جہاد اسلامی صرف مادی اور فوجی طریقہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ
وسیع ہے جس میں دوسرے طریقے بھی شامل ہیں، اور شاید مسلمان آج اس کے سب سے
زیادہ ضرورت مند ہیں، لہذا ہم اس کی مختلف صورتیں جو اس زمانہ میں مطلوب ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

۶۔ "ونستطيع ان نضرب امثلة شئ لكثير من الاعمال التي تحتاج
اليها رسالة الاسلام في هذا العصر وهي جديدة ان تعد بحق جهاداً
في سبيل الله -

وان انشاء مراكز للدعوة الى الاسلام الصحيح وتليغ رسالته

الى غير المسلمين في كافة القارات في هذا العالم الذي تتعارض فيه الاديان والمذاهب جهاد في سبيل الله -

وان انشاء مراكز اسلامية واعية في داخل بلاد الاسلام نفسها تحتضن الشباب المسلم وتقوم على توجيهه الوجهة الاسلامية وحمايته من الالحاد في العقيدة -

والانحراف في الفكر والانحلال في السلوك وتعدده لنصرة الاسلام ومقاومة اعدائه جهاد في سبيل الله -

وان انشاء صحيفة اسلامية خالصة تقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة لتعلي كلمة الله وتصدع بقوله الحق وترد عن الاسلام اكاذيب المفترين وشبهات المضللين وتعلم هذا الدين لاهله خاليا من الزوائد والشوائب جهاد في سبيل الله -

وان نشر كتاب اسلامي اصيل يحسن عرض الاسلام اوجانب منه ويكشف عن مكنون جواهره ويبرز جمال تعاليمه ونعامة حقائقه كما يفضح اباطيل خصومه وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع جهاد في سبيل الله -

وان تفريغ رجال اقوياء امناء مخلصين للعمل في المجالات السابقة بهمة وغيرة وتخطيط لخدمة هذا الدين ومد جسور في الآفاق ورد كيد اعدائه المتربصين به وايقاظ ابنائه النائمين عنه ومقاومة موجات التبشير والالحاد والاباحية جهاد في سبيل الله -

وان معاونة الدعاة الى الاسلام الحق الذين تتأمر عليهم القوى المعادية للإسلام في الخارج مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل فتكيل لهم الضربات وتسلط عليهم الوان العذاب تقتيلا وتعذيبا وتشريدا وتجويعا ان معاونة هؤلاء على

المقاومة والثبات في وجه الكفر والظلم في جهاد في سبيل الله .
وان الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو اول ما ينبغي
ان يدفع فيه المسلم زكاته وفوق زكاته فليس للاسلام —
بعد الله — الا بناء الاسلام وخاصة في غربته الاسلام ^{لے}
عصر حاضر میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جن سرگرمیوں کی ضرورت ہے اس کی چند
مثالیں ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا شمار بجا طور پر فی سبیل اللہ میں کیا جاسکتا ہے۔
صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے دعوتی مراکز قائم کرنا جن کے ذریعہ دنیا کے گوشہ گوشہ
میں ادیان و مذاہب کی کشمکش کے درمیان غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچایا جاسکے یقیناً
جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اسلامی ممالک کے اندر ایسے مراکز قائم کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے جو مسلم
نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں، اسلام کے اعتدال پسندانہ نقطہ نظر کے مطابق ان کی رہنمائی کریں
اعمال، فکری انحراف اور عملی بے راہ روی سے انہیں پرہیز اور انہیں اسلام کی حمایت و نصرت
اور اس کے دشمنوں سے ہمدرد آزمائی کے لیے تیاری کریں۔

اسی طرح خالص اسلامی پرچم کا اجسا جو گمراہ صحافت کے درمیان اللہ کا کلمہ بلند
کرنے، حق بات کا اظہار کرنے، اسلام پر عائد کیے جانے والے جھوٹے الزامات کی تردید کرنے،
شبہات کا ازالہ کرنے اور اسلام کو ہر قسم کی مادی آرائی اور شائبوں سے پاک کر کے صحیح
شکل میں پیش کرنے کی خدمت انجام دے، بلاشبہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ایسی دینی کتاب کی وسیع پیمانہ پر اشاعت جو بنیادی اہمیت کی حامل ہو اور جو اسلام
کو یا اس کے کسی پہلو کو اس خوبی کے ساتھ پیش کرے کہ اس کے پوشیدہ جواہر لوروں سے پردہ اٹھ
جائے، اس کی تعلیمات کی خوبیاں نمایاں ہوں اور اس کے عقائد بے نقاب ہوں، جہاد
فی سبیل اللہ کے مترادف ہے۔

پختہ کار، امانت دار اور مخلص افراد کو فارغ کرنا تاکہ وہ دین کی خدمت کریں اس کی روشنی کو چار دانگ عالم میں پھیلائیں، اس کے دشمنوں کی چالوں کو بے اثر کر کے رکھ دیں، فرزندان اسلام میں بیداری پیدا کریں اور عیسائی مشن، اتحاد اور ابا حیت کے طوفان کا مقابلہ کریں، من جہد جہاد فی سبیل اللہ کے ہے۔ اور دین حق کے داعیوں کی معاونت کرنا جن پر خالق سے اسلام دشمن طاقتیں داخل عناصر ——— مترادف سرکش افراد ——— کی مدد سے مسلط ہو جاتی ہیں اور انہیں طرح طرح کی ادیتیں اور تکلیفیں دیئے لگتی ہیں، ان کی معاونت کرنا تاکہ وہ کفر اور سرکشی کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں سراسر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے صرف میں ایسے کاموں کو ادین اہمیت دیں کہ ان کو اسلام کے مددگار اللہ کے بعد فرزندان اسلام ہی ہیں اور خاص طور سے ایسے دور میں جب کہ اسلام غربت سے دوچار ہے۔

المجمع الفقہ الاسلامی مکہ کا فیصلہ

علماء کی ان انفرادی رایوں کے علاوہ توسع کی تائید میں علماء کا اجتماعی فیصلہ بھی موجود ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی مجلس المجمع الفقہی الاسلامی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۸ رجب الآخر ۱۴۰۵ھ مطابق ۱۹ جنوری ۱۹۸۵ء میں جو شیخ عبدالعزیز بن باز کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، فی سبیل اللہ کے مصرف کے بارے میں صحیح ذیل قرارداد منظور کی:

”وبعد تداول السرای ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية
صائلي،

(۱) ننظر الى ان القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وان
له حظا من الشارقي بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى (الذين
ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذرى)
ومن الاحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن ابی داؤد ان رجلا
جعل ناقة في سبيل الله فارادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله

عليه وسلم: " أركبها فان الحج في سبيل الله "

(۲) ونظرا الى ان القصد من الجهاد بالسلاح هو اعلاء كلمة الله تعالى وان اعلاء كلمة الله تعالى مما يكون — ايضا — بالدعوة الى الله تعالى ونشر دينه باعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على اداء مهمتهم فيكون كلا الامرين جهادا لما روى الامام احمد والفسائي وصححه الحاكم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسككم -

(۳) ونظرا الى ان الاسلام محارب — بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر اعداء الدين وان لهؤلاء من يدعمهم الدعم العادي والمعنوي فانه يتعين على المسلمين ان يقابلوهم بمثل السلاح الذي يفرون به الاسلام وبما هو انكى منه

(۴) ونظرا الى ان الحروب في البلاد اسلامية اصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فانه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعده ولا عون. لذلك كله المجلس يقرر — بالاكثرية المطلقة — دخول الدعوة الى الله تعالى وما يعين عليها وبيد عم اعمالها في معنى — وفي سبيل الله — في الآية الكريمة: ترجمه ۱ — تبادل آراء اور فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد مجلس نے کثرت رائے سے درج ذیل قرارداد منظور کی:

(۱) اس بات کے پیش نظر کہ دوسرے قول کا قائل علمائے مسلمین کا ایک گروہ ہے اور اس کی تائید بعض آیات کریمہ سے ہوتی ہے؛ مثلاً الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی (جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کے بعد نہ احسان جلتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں۔۔۔ سورہ بقرہ: ۲۶۲) نیز بعض احادیث شریفہ سے بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر ابو داؤد کی یہ روایت کہ ایک شخص نے اپنی اوٹنی اللہ کی راہ میں دے دی اور اس کی بیوی بچ کرنا چاہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سواری کر دو کیوں کہ حج فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

(۲) اور اس بات کے پیش نظر کہ مسلح جہاد سے مقصود اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جہاں قتال کے ذریعہ بلند ہوتا ہے وہاں دعوة الی اللہ اور اشاعت دین کے ذریعہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے داعیوں کو تیار کرنے اور ان کی امداد و اعانت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ لہذا دونوں ہی باتیں جہاد میں شامل ہیں، چنانچہ امام احمد اور نسائی کی روایت ہے اور اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم و السنتکم (مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ)۔

(۳) اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام متمدن، یہود، نصاریٰ اور تمام دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جانے والے فکری اور اعتقادی حملوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کی مادی اور معنوی مدد کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ کریں جن کے ذریعہ وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کاری ضرب لگانے والے اسلحہ سے۔

(۴) اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ممالک اسلامیہ میں جنگی معاملات کے لیے خاص وزارتیں تشکیل دی جاتی ہیں اور اس کے لیے ہر حکومت کے بجٹ میں مالی دفعات ہوتی ہیں بخلاف دعوتی جہاد کے کہ اس کے لیے اکثر ممالک کے بجٹ میں امداد و اعانت کے لیے کوئی رقم تجویز نہیں کی جاتی۔

ان تمام وجوہ سے یہ مجلس مطلق کثرت رائے سے ملے کرتی ہے کہ دعوت الی اللہ اور جو چیزیں اس میں معاون ہوں اور جو کام اس کو تقویت پہنچانے والے ہوں وہ سب آیت کریمہ میں مذکور "و فی سبیل اللہ" کے معنی میں داخل ہیں۔

بدلے ہوئے حالات میں علماء کی مذکورہ بالا آراء اور المجمع الفقہی الاسلامی مکہ کے اس فیصلہ کے پیش نظر فی سبیل اللہ کا مصداق ان تمام امور کو قرار دیا جاسکتا ہے جو دین کی دعوت، اس کی تدریس، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت کے تعلق سے ملت کو درپیش ہیں۔ اس کے مفہوم کو عسکری جہاد تک محدود رکھنا صحیح نہ ہوگا۔

بعض شبہات کا ازالہ

(۱) جن فقہاء نے سورہ توبہ کی آیت انما الصدقات للفقراء کے لام کو تملیک (مالک بنانے) کے معنی میں لیا ہے اور پھر وہ فی سبیل اللہ کا مصرف بھی نمازی کو صدقات کا مالک بنانا قرار دیتے ہیں، ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ اول تو لام تملیک ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ انتفاع اور استحقاق کے معنی میں بھی آتا ہے جس کی واضح مثال للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ (بقرہ: ۲۴۳) ہے، اور سورہ توبہ کی آیت انما الصدقات تو منافقین کے سیاق میں بیان ہوئی ہے جو مال کے حریص تھے اور چاہتے تھے کہ صدقات کا مال ان کو بھی ملے۔ اس سلسلہ میں قرآن نے اس آیت کے ذریعہ واضح کر دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہ اور یہ اصناف ہیں اور وہ ان ان مصالح پر صرف کرنے کے لیے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ کے مصرف کے لیے تو لام تملیک کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیوں کہ یہ فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے جو مصالح و مفاد میں کے معنی دے رہا ہے۔

(۲) جو لوگ دین کی دعوت، اس کی تعلیم و تدریس، اس کی نشر و اشاعت اور قضاء و افتاء جیسی خدمات کے لیے فارغ کر دیے گئے ہوں ان کو ان کی خدمات کی مناسبت سے صدقات کے مال سے فی سبیل اللہ کے مصرف کے تحت وظیفہ یا مشاہرہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ وہ غنی ہوں کیوں کہ یہ ان کی امداد و اعانت نہیں ہے بلکہ ان کی خدمات کا ایک حد تک معاوضہ ہے اور جب

صدقات کے عالمین پر ان کے غنی ہونے کے باوجود صدقات کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے تو دین کی اہم ترین خدمت انجام دینے والوں پر فی سبیل اللہ کی مد سے خرچ کرنا کیوں ناجائز ہوگا۔

عالمین کے بارے میں تو حدیث مطلق ہے کہ ان کے غنی ہونے کے باوجود صدقات میں سے ان پر صرف کیا جاسکتا ہے :

" لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغارنى سبيل الله او لعامل عليها....."

صدقہ غنی کے لیے جائز نہیں، مگر پانچ افراد کے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو دوسرا وہ جو صدقات پر عامل ہو.....

اور ابو عبید نے عالمین کے بارے میں صراحت کی ہے کہ

" فانما لهم من المال بقدر سعيهم وعماليتهم ولا يبخسون منه شيئاً ولا يزدادون عليه فهذا ماضى العاملين "

ان کے لیے ان کی محنت اور ان کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اس مال میں حصہ ہوگا۔ نہ اس سے کم دیا جائے گا اور نہ زیادہ۔ یہ وضاحت عالمین کے بارے میں ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو صدقات کا مال دے کر زیادہ مال دار بنانا مقصود ہے بلکہ مقصود ضرورت کو پورا کرنا اور افراد کو ان خدمات کے لیے یکسو کر دینا ہے اور یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی کہ جو شخص دوسو درہم کا مالک ہونے کی بنا پر غنی ہو وہ ان خدمات کو بلا معاوضہ انجام دے۔ اس صورت میں وہ زیادہ دنوں تک خدمت انجام نہیں دے سکے گا اور جو لوگ دین کی خدمت کے لیے فارغ ہوں ان کو بالکل تلاش بنادینا دین کا منشا نہیں ہو سکتا اس لیے اسلام نے دین کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے ان کی محنت کے بہ قدر ان کو مشاہرہ وغیرہ ادا کرنے کی گنجائش رکھ کر پیش نظر مقاصد کو حاصل کرنے کی قابل عمل صورت تجویز کی ہے۔ اب یہ افراد کی اپنی اخلاقی حس پر منحصر ہے کہ وہ کسی معاوضہ کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں تو بلا معاوضہ یہ خدمات انجام دیں کہ وہ اللہ کے ہاں مزید اجر کے مستحق ہوں گے۔

(۳) فی سبیل اللہ کی مدد سے جس طرح دین کی خدمت انجام دینے والوں پر خرچ کرنا جائز ہے اسی طرح ان اداروں پر خرچ کرنا بھی جائز ہے جو دین کی براہ راست خدمت انجام دے رہے ہوں مثلاً اسلامی مراکز، دینی مدارس وغیرہ کی تعمیر اور ان کے انتظامی امور پر خرچ کرنا کیونکہ فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ کے مصالح پر خرچ کرنا شامل ہے۔

خلاصہ بحث

فی سبیل اللہ کے مفہوم اور مصداق کے بارے میں جو دلائل اور پیش کیے گئے اور فقہاء کے جو اقوال اور علماء کی جو آراء، نیز المجمع الفقہی الاسلامی مکہ المکرمہ کا جو فیصلہ درج کیا گیا ان سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ:

۱۔ سورہ توبہ کی آیت "انما الصدقات..... میں" فی سبیل اللہ کے الفاظ خاص معنی میں استعمال ہوئے ہیں مگر یہ خاص معنی 'عسکری جہاد تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس میں دین کی حفاظت، اس کی حمایت و نصرت، اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت دین کے جدوجہد اور دین کی اہم خدمات میں مشغول ہو کر رہ جانا بھی شامل ہے۔

۲۔ موجودہ زمانہ میں متعدد کام ایسے ہیں جو دین کی دعوت و اشاعت، تعلیم و تدریس، اصلاح و ارشاد اور اعلائے کلمۃ اللہ کی جدوجہد سے تعلق رکھتے ہیں اور جو دین کی براہ راست نصرت اور اس کے استحکام کا اہم ترین ذریعہ ہیں اور ان کے لیے مالی وسائل کی شدید ضرورت ہوتی ہے مگر عام طور سے مسلمان ان چیزوں کی اہمیت محسوس نہیں کرتے اس لیے اہم ترین کام جن سے دین کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے کافی متاثر ہیں اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں جن باتوں کی گنجائش ہے ان کو اس میں شامل کر دیا جائے، خاص طور سے درج ذیل صورتیں فی سبیل اللہ کا صحیح مصداق ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ و صدقات میں سے خرچ کیا جاسکتا ہے۔

الف:۔ دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی خدمت انجام دینے والی تنظیمیں اور ادارے بشرطہ کہ وہ زکوٰۃ و صدقات کو شرعی حدود میں رہ کر صرف کریں اور بے جا اور نمائشی کاموں پر صرف کرنے سے احتراز کریں۔

ب: اسلامی مراکز اور دارالمطالعے۔

ج: قرآن و حدیث اور ان کے معنی و مفہوم کی اشاعت عمل میں لانے والے ادارے بشرطے کہ وہ وقف ہوں۔ اس طرح علمی اور تحقیقی خدمت انجام دینے والے وہ ادارے بھی جو باطل افکار کے مقابلہ میں اسلامی فکر پیش کرتے ہوں۔

د: غیر مسلموں میں تراجم قرآن اور دعوتی لٹریچر کی توزیع۔

ک: جدید ذہن کو متاثر کرنے والے داعی اور مبلغ تیار کرنا۔

و: نو مسلموں کے لیے تعلیمی و تربیتی مراکز قائم کرنا۔

ز: دینی اجتماعات کا انعقاد اور اصلاح معاشرہ کے پروگرام۔

ح: اسلامی صحافت کو فروغ دینے کی کوشش اور دعوتی و اصلاحی رسائل کا اجراء۔

ط: دارالافتاء اور دارالافتاء کا قیام۔

ی: بچوں کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدارس کا قیاس اور ان کا انتظام و انصرام۔

ک: مساجد کی تعمیر جو دین کی مقدس علامت ہیں اور اس کی شان کو ظاہر کرتی ہیں مگر اس احتیاط

کے ساتھ ان پر خرچ کیا جائے کہ اسراف نہ ہو۔

۳: جن لوگوں کو دین کی ان خدمات کے لیے جن کا ذکر اوپر ہوا فارغ کر دینا پڑے ان کے وظائف

یا مشاہرے ان کے کام کی مناسبت سے اسی طرح ادا کیے جاسکتے ہیں جس طرح کہ عالمین کی اجرت

قطع نظر اس سے کہ وہ غنی ہیں یا محتاج کیوں کہ یہ ان کے کام کی اجرت نہ ہوگی کہ ان کی امداد و اعانت

اور ان خدمات کو انجام دینے والے عالم بھی ہو سکتے ہیں اور جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی اور عملی صلاحیت

رکھنے والے بھی۔ اس سلسلہ میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح عالمین کو ان

کے کام کی اجرت براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ طریقہ پر ادا کی جاسکتی ہے یعنی حکومت کا محکمہ زکوٰۃ

ادا کرتا ہے کیوں کہ ان کا مامور ہونا ضروری ہے:

مبسوط میں ہے:

”وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ

وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكَفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ - (المبسوط للرخسي ۱۹/۳)

عالمین وہ لوگ ہیں جن کو امام (حکومت) صدقات جمع کرنے کے کام پر مامور کرے اور اس میں سے انھیں اتنا دے جو ان کے لیے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو۔

اسی طرح دین کی خدمت انجام دینے والے کارکنوں کو بھی ان کے وظیفے یا مشاہرے متعلقہ ادا کیے جائیں اور مدارس وغیرہ ہی ادا کر سکتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں ان کی حیثیت مامورین کی ہوگی، اگر سونا کے افراد ان کو اس مال میں سے براہ راست دیں تو اس کی نوعیت امداد و اعانت کی ہوگی۔ اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ خدمات کی اجرت کے لیے کسی نظام کے تحت ہونا ضروری ہے۔

یہ اور اس قسم کے دوسرے کام جو دین کے احیاء، اس کے فروغ اور اس کے استحکام سے تعلق رکھتے ہیں، فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل ہیں اور موجودہ حالات میں ان پر مصرف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

سوالات کے جوابات

فی سبیل اللہ کے مصرف کے سلسلہ میں اسلامک فقہ اکیڈمی نے جو سوالات پیش کیے ہیں ان کے جوابات گو مقالہ سے واضح ہیں تاہم ذیل میں مختصر جوابات درج کیے جا رہے ہیں:

۱۔ آیت انما الصدقات کا حصر حقیقی ہے۔ اضافی نہیں۔ اگرچہ منافقین کے اعتراضات کے پیش نظر یہ حکم بیان ہوا ہے لیکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔

۲۔ اول تو یہ بات درست نہیں کہ فی سبیل اللہ کا استعمال جب مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔ آیت مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ اس کی تردید کے لیے کافی ہے۔

۳۔ قرون اولیٰ میں اگر فی سبیل اللہ سے غزوہ مراد لیا گیا تھا تو یہ حصر پر دلالت نہیں کرتا، اگر ایسا ہوتا تو حج کو شامل نہ کیا جاتا۔ حج کو شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصرف غزوہ تک محدود نہیں ہے۔ لہذا اس میں مزید توسع اختیار کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ (الف): فی سبیل اللہ کا مصداق کون لوگ ہیں اس کے جواب کے لیے دیکھئے راقم سطور کے مقالہ کا ذیلی عنوان "خلاصہ بحث"۔

(ب): یہ بات تو حدیث لا تحل الصدقة الا لخمسة سے ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں صدقات

میں سے غنی کو بھی دیا جاسکتا ہے اور غازی کے لیے اس کے جائز ہونے کی صراحت بھی اس میں موجود ہے اس لیے جن فقہاء نے غازی کے لیے بھی فقر کی قید لگائی ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا، اور اگر مقصد فقیر غازی ہی کے لیے جائز قرار دینا ہوتا تو وہ فقراء کے دائرہ میں شامل ہی تھا، اس کی الگ سے صراحت کی ضرورت نہ ہوتی، لہذا جو لوگ فی سبیل اللہ کا مصداق ہیں ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر کی شرط نہیں ہے۔

۵۔۔۔۔۔ زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان پر اضافہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے لیکن دلائل کی بنا پر ان کی تشریح و تعبیر کرنے کا حق ضرور ہے اور یہ کام فقہاء اور علماء کرتے ہی رہے ہیں، ورنہ فقراء و مساکین کی تعریف میں فقہاء کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا۔

۶۔۔۔۔۔ جی ہاں۔ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فی سبیل اللہ کے بارے میں توسع والے قول کو اختیار کیا جائے۔

۷۔۔۔۔۔ فی سبیل اللہ کا دائرہ کس حد تک وسیع ہے اس کا جواب مقالہ میں درج ہے۔

فی سبیل اللہ کی وصفا

مولانا عبد الرحیم القاسمی — استاذ جامعہ حسینیہ خیر العلوم دیوبند

شکر سے بچھڑنے والے غازی اور حجاج کے قافلہ سے بچھڑنے والے حاجی اور علم دین کے طلبہ سبیل اللہ کے مصرف میں احتیاج اور ضرورت مند ہونے کی بنا پر داخل ہیں جب کہ انکو زکوٰۃ تملیکادی جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر ابن کشیر قرآن کی تفسیر روایات حدیث سے ہی کرنے کے پابند ہیں۔ ان سب نے لفظ ”فی سبیل اللہ“ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو۔ اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاج تو خود ہی مصائب زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں۔ ان کو ”فی سبیل اللہ“ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ مستحق زکوٰۃ تھے۔ لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ بلکہ اسکے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں۔ کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں۔ فقہاء حنفیہ میں سے شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط اور شرح سیر میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبید نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں دردیز نے شرح مختصر خلیل میں اور فقہاء حنابلہ میں سے موفق نے مغنی میں اس کو

پوری تفصیل سے لکھا ہے۔^۱

فتاویٰ دارالعلوم میں ہے:

”غرض یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں بے شک موافق تفسیر صاحب بدائع کے
جملہ مصارف خیر داخل ہیں لیکن جو شرط ادائے زکوٰۃ کی ہے وہ سب جگہ ملحوظ رکھنا
ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بلامعاوضہ تملیک محتاج کی ہونی ضروری ہے۔“

خلاصہ

۱۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت و پاکیزگی اور زیادتی و بڑھوتری کے ہیں۔ اسلام کی نظر میں مال کے
مقرر فرمودہ شرعی حصہ کا مسلمان غیر سید فقیر کو مالک بنا دینا اور اپنی ملکیت سے خارج کر دینا
زکوٰۃ ہے۔

زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ملکیت تامہ شرط ہے۔ اور قبضہ سے ملکیت کامل و مکمل ہوتی ہے

فقد ذکر فی البدائع من الشروط الملك المطلق وقال وهو الملك يداور قبضة^۲

لہذا مال تجارت جس کی قیمت پیشگی ادا کر دی گئی ہو لیکن مال کی وصولی اب تک نہیں ہوئی
اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور وہ قیمت جو ادا کی جا چکی خریدار کے تصرف سے نکل کر بائع کے قبضہ میں
داخل ہو گئی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔

فتجب زكوتها اذا تم نصاباً وحال عليه الحال لكن لا فوراً بل عند

قبض أربعين درهماً من الدين القوي كقروض وبدل مال تجارة^۳

۲۔ مالک مکان کو دی جانے والی رقم کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پیشگی کرایہ کے نام سے دی
گئی ہو اور اس کو ماہانہ کرایہ میں وضع کرانے کا معاہدہ ہو تو اس کی زکوٰۃ مکاندار کے ذمہ ہوگی، دوسرے
یہ کہ زر ضمانت (ڈپوزٹ) کے نام سے مالک مکان کے پاس رقم جمع کی جائے، لیکن عقد اجارہ

۱۔ معارف القرآن ۴/۳۰۸۔ ۲۔ فتاویٰ دارالعلوم ۶/۲۸۲۔

۳۔ شامی ۲/۴۔ ۴۔ درمختار

فسخ ہونے یا مدت پوری ہونے کے وقت کرایہ دار کو واپس کیے جانے کا معاہدہ ہو تو اس کی زکوٰۃ کرایہ دار پر واجب ہے، رقم واپس ملنے پر کے بعد کرایہ دار کے ذمہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، درمختار میں ہے:

وكذا الوديعة عند غير معارفه، قال الشامي فلو عند معارفه
تجب الزکوۃ،^۱

۳۔ مدار اس اور اداروں میں جمع ہونے والی رقم کا کوئی معین مالک نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔

كما في الدر المختار: وسببه اي سبب افتراضها ملك نصاب حو لي
قال الشامي فلا زکوۃ في سوائهم الوقف الى اخره^۲

مدرسہ کے مال میں کسی کو ملک تمام بھی حاصل نہیں، اس لیے صرف تصرفات کا اختیار ہے اور کامل ملک زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ لہذا وجوب زکوٰۃ کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

۴۔ رشوت، سود اور حرام طریقہ پر قبضہ میں آنے والے مال کی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ یہ قبض مالک نہیں، اس لیے قبض تو مال واپس کرنے کا پابند ہے۔ اور اصل مالک تک نہ پہنچا سکتا ہو تو بلا نیت ثواب اس کا صدقہ کرنا لازم ہے جب پورے مقبوضہ مال کا صدقہ کرنا لازم ہے تو اس کے بعض کو زکوٰۃ میں دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

قال الشامي: لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزکوۃ لان الكل واجب
التمصدق فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه^۳

مال حرام کو حلال مال کے ساتھ اس طرح مخلوط کر دینا کہ تمیز مشکل ہو جائے موجب ملک ہے لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

۱۔ ردالمحتار ۹/۲۔ فتاویٰ دارالعلوم ۱۳۰/۷ ۲۔ ردالمحتار ۹/۲۔ فتاویٰ دارالعلوم ۵۱/۶ و ۴۹۔

۳۔ ردالمحتار ۲۵/۲

لان الغلط استهلاك اذا لم يكن تمييزه عند ابي حنيفة رحمه الله

وقوله ارفق^۱

۵۔ قرض کی تین قسمیں ہیں۔ دین قوی، دین متوسط، دین ضعیف۔ اول یہ ہے کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی قرض دینے یا تجارتی مال فروخت کرنے کے بعد لینے والے کے ذمہ اسکی قیمت باقی رہے۔ اور ایک سال یا کئی سال کے بعد وصول ہو تو ایسا قرض فقہی اصطلاح میں دین قوی ہے۔ بقدر نصاب باقی رہنے کی صورت میں اس پر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ قرض یکمشت وصول نہ ہو تو مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہونے پر اس پانچویں حصہ کی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ہر پانچویں حصے کی زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی اسی طرح پورے سال کی زکوٰۃ نکالی جائیگی،

عند قبض اربعین درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال تجارة

قال الشامي: رجل له ثلاث مائة درهم دين حال عليها ثلاثة احوال

فقبض مائتين فعند ابي حنيفة يزكى للسنة الاولى خمسة وللثانية والثالثة

اربعة اربعة عن مائة وسنتين ولا شيء عليه في الغنفل لانه دون الاربعين^۲

دوسری قسم یہ ہے کہ مال تجارت کے علاوہ خانگی سامان یا استعمالی اشیاء کی قیمت خریدار کے ذمہ باقی ہو تو یہ دین متوسط ہے۔ ایک سال یا متعدد سالوں کے بعد وصول ہونے پر اسکی گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ اور یکمشت وصول نہ ہو تو جب تک مقدار نصاب کے برابر قرض وصول نہ ہوا اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور وصولی کے بعد پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ اگرچہ یہ وصول شدہ قرض بقدر نصاب نہ ہو۔ لیکن دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب بن جائے، تو اس کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

قال الشامي قلت لكن قال في البدائع ان رواية بن سماعه انه لا زكاة فيه

حتى يقبض المائتين ويعول لحوال من وقت القبض هي الاصح من الروايتين عن ابي حنيفة^۳

۱۔ رد المحتار ۲/۲۵۔ فتاویٰ دارالعلوم ۲/۳۹-۸۶،

۲۔ رد المحتار ۲/۳۵۔ شامی ۲/۳۶،

تیسری قسم یہ ہے کہ نقد روپیہ اور اشیاء کی فروختگی کے علاوہ کسی اور سبب سے دوسرے کے ذمہ قرض ہو جائے، مثلاً شوہر کے ذمہ بیوی کا مہر یا بیوی پر شوہر کا بدل خلع یا قاتل پر دیت خون بہا یا ملازم کی تنخواہ تو یہ قرض دین ضعیف ہے۔ وصولی کے بعد مالک کے پاس سال گزرنے پر اسکی زکوٰۃ قرض ہوگی، یہ وصول شدہ مال بقدر نصاب نہ ہو البتہ دیگر مال کے ساتھ شامل کر کے نصاب بن جائے تب بھی زکوٰۃ قرض ہوگی۔ لیکن حقدار کو وصول ہونے سے پہلے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ اس پر قرض نہیں۔

وعند قبض مائتین مع حولان الحول بعده ای بعد القبض من

دین ضعیف ۴

قرض کے اقسام و احکام سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ قدرت کے باوجود مدیون دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہو تب بھی مدیون پر زکوٰۃ کو قرض قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ قرض کی وصولی سے سال پورا ہونے پر مستقبل کی زکوٰۃ دائن کے ذمہ قرض ہوگی۔

قال الشافعی بل فی زماننا یقر المدیون بالمدین وبملائمتہ ولا یقدر

المدائن علی تخیل منہ فہو بمنزلۃ العدم ۵

نیر مدیون کا زکوٰۃ ادا کرنا سود ہے۔ پراویڈنٹ فنڈ رپی، ایف، مال تجارت کا معاوضہ نہیں، اس لیے دین قوی میں داخل نہیں، خدمت محرک معاوضہ ہے اس کو دین متوسط قرار دیں یا دین ضعیف، بہر حال اصح روایت کے مطابق اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ قرض نہیں ہے، مکاحققہ المفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ۶۔ پراویڈنٹ فنڈ میں اپنی مرضی سے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ قرض ہے اور اس پر ٹی ہوئی زائد رقم سود ہے، جیسا کہ فتاویٰ رحیمیہ میں ہے ۷۔

۴ درمختار، ۴ ردالمحتار ۶۲/۲۔

۵ فتاویٰ رحیمیہ ۱۳۸/۵۔

۶ امداد الفتاویٰ ۴۹/۲۔

۷ فتاویٰ رحیمیہ ۱۳۶/۵۔

نما کی حقیقت اور صورتیں

مال میں زیادتی نما ہے، مویشی سے نسل چلانا یا تجارت سے مال کمانا ظاہری بڑھوتری ہے سونے، چاندی اور قیمتی اشیاء مشنریز اور مکان جائیداد سے آمدنی حاصل کرنا بھی نما کی ہی صورت ہے، فتاویٰ دارالعلوم میں ہے، کرایہ پر مکان چلانے کے لیے لینا یعنی کرایہ پر دینے کے لیے مکان خریدنا یہ بھی تجارت کے لیے ہی خریدنا ہے۔ پس زکوٰۃ اس کی قیمت پر واجب ہوگی، درمختار میں ہے،

والاصل ان ماعدا العبرین والسوانم انما یزکی بنیۃ التجارة مشروط
عدم المانع المودی الی الشئ وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو کسب الله
بالمال بعقد شراء او اجارة قوله ماعدا العبرین الخ قوله مالم یبعه
ای یوجبه الخ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اجارہ پر دینے کے لیے خریدنا بھی تجارت کے لیے خریدنا ہے۔
سوال ۲۲۴ کے جواب میں ہے کہ اس مشین کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم کی
مذکورہ عبارت سے بھی مولانا عمر عثمانی کی تائید ہوتی ہے۔ جنہوں نے کرایہ کے مکانات اور مشنری پر زکوٰۃ
واجب قرار دی ہے۔ لہذا علماء کرام کو حالات حاضرہ اور دلائل متدرجہ کی روشنی میں کرایہ کے مکانوں
اور مشنریوں کی قیمتوں پر زکوٰۃ عائد کرنے کے متعلق غور و خوض کرنا چاہیے۔

حاجت اصلیہ

خانگی ساز و سامان، رہائشی مکان، تجارتی دکان، زراعتی زمین، استعمالی سواری بستر
پوشی، روزی اور جسمانی ضروریات کا جن چیزوں پر دار و مدار ہے وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں،
سنن محمد غنی لہ ارض یزرعہا او حانوت یستغلہا او دار غلتہا ثلاثہ
الاف ولا تکفی لنفقۃ عیالہ سنۃ یحل لہ اخذ الزکوٰۃ

وان كانت قيمتها تبلغ الوفا وعليه الفتوى^۱

اس سے معلوم ہوا کہ ضروریات زندگی اور حاجتِ اصلیہ کا تعین حالات کا جائزہ لے کر درحاضر میں علماء کرام کو ہی کرنا چاہیے۔ علاقہ اور ماحول اور گرانی و ارزانی کے اعتبار سے کفایتِ مؤنت اور حاجتِ اصلیہ کا معیار مقرر کیا جائے گا۔

قال الشافعي وسئلت عن المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به الى بيت زوجها والذي يظهر مما صرنا ما كان من اثاث المنزل و ثياب البدن واولئ الاستعمال مما لا يبدل لامثالها منه فهو من الحاجة الاصلية وما زاد على ذلك من الحلى والاواني والامتعة التي يقصد بها الزينة اذ يبلغ نصابا تصير به غنية^۲ في الحال^۳۔ مستلٰی بہ کی رائے پر منحصر ہے۔

کون سا دین مانعِ زکوٰۃ ہے

دینِ عبد یعنی جس دین کا مطالبہ کرنے والے بندے ہوں تو یہ قرض مانع ہے لہذا اس کو مال سے منہا کر کے باقی ماندہ کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔

ومديون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد ان بلغ نصاباً^۴ طویل الاجل کثیر دین کی جب تک کل قسطیں ادا نہ ہو جائیں گی غنا کا تحقق نہیں ہوگا۔
قال الشافعي ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقبض^۵

کمپنیز پر زکوٰۃ

کمپنی کی مجموعی مالیت خواہ کتنی ہی ہو اس کے مالک شرکار ہیں۔ لہذا وجوبِ زکوٰۃ ان میں

۱ ردالمحتار ۶۵/۲ ۲ ردالمحتار ۶۵/۲۔

۳ ردالمحتار ۷/۲ ۴ ردالمحتار ۸/۲۔

ہر فرد کے انفرادی حصہ کا اعتبار ہوگا۔ جن شرکار کے حصے بقدر نصاب مالیت کے ہوں گے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی باقی پر نہیں ہے۔

وسببہ ای سبب افتراخنها ملک نصاب حولی نسبیۃ للحول لحوالہ
علیہ تام بالسرف صفة ملک۔^۱

ہیرے جواہرات

ہیرے جواہرات کی تجارت کی جاتے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہونا ظاہر ہے۔ دور حاضر میں ہیرے جواہرات قیمتی مال ہیں۔ ان کی ذخیرہ اندوزی سے سرمایہ محفوظ رہتا ہے اور قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ہیرے جواہرات جمع کر کے سال بھر رکھنے پر بھی زکوٰۃ فرض ہونا چاہیے،

مسئل الحسن بن علی عمن لہا جواہر ولائی تلبسہا فی الاعیاد
وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل علیہا صدقة الفطر
قال نعم اذا بلغت نصاباً۔^۲

قال الشامی وما زاد علی ذلک من العلی والاوائی والامتعة التي یقصد
بہا الزینة اذا بلغ نصاباً تصیر بہ غنیۃ۔^۳
اس سے معلوم ہوا کہ ہیرے جواہرات کے زیورات اگرچہ تمول کے مقصد سے نہیں صرف زینت کے
طور پر ہی استعمال کیے جائیں تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض ہونا چاہیے۔

سامان تجارت یا اراضی تجارت کی زکوٰۃ

جو سامان تجارت تاجر کے قبضہ میں ہے اور جن جانوروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے
ان کی زکوٰۃ ادائیگی کے دن کی قیمت کے اعتبار سے نکالی جائے گی، تھوک یوپاری گوزکوٰۃ دیتے وقت

۱۔ امداد الفتاویٰ ۵۲/۲۔ ۲۔ درمختار حاشیہ شامی ۴/۲۔

۳۔ رد المحتار ۶۵/۲۔ ۴۔ رد المحتار ۶۵/۲۔

تھوک قیمت کا اعتبار کرنا چاہئے۔ اور پھٹ کر تجارت والے کو پھٹ کر مال کی قیمت ہے ہی زکوٰۃ دینا چاہئے، تجارتی کاروبار کے لیے خریدی گئی زمینوں کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت مارکیٹ میں جو قیمت ہو وہی معتبر ہوگی۔

وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقال يوم الاداء وفي السوانم
يوم الاداء اجماعاً وهو الاصح^۱

شیرز کی زکوٰۃ

شیرز کی زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب کا معیار کمپنی کا تجارتی ہونا اور نہ ہونا ہے، بذات خود شیرز کی خرید و فروخت پر وجوب زکوٰۃ کا دار و مدار نہیں ہے۔ شیرز کی موجودہ مارکیٹ قیمت اور اس سے حاصل شدہ آمدنی دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے،

قال الشافعي، وفي المعيط يعتبر يوم الاداء، بالاجماع وهو الاصح^۲
شیرز یا اس رکھے رہے تب بھی۔ کیونکہ یہ تجارت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے رکھے ہوئے شیرز کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور شیرز کی آمدنی میں سے خرچ منہا کیے بغیر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

بوند

قرض حاصل کرنے والی حکومت یا کمپنی کی طرف سے دیے گئے سرٹیفکیٹ کا نام بوند ہے۔ لہذا یہ قرض دین قوی ہے، مدت معینہ گزرنے کے بعد بوند گمشدہ کرانے پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی لازم ہوگی۔

۱۔ درمختار، ۳/۱۱۱، فتاویٰ رحیمیہ

۲۔ ردالمحتار ۲/۳۰، فتاویٰ دارالعلوم ۶/۱۵۶-۱۲۵

۳۔ فتاویٰ دارالعلوم ۶/۱۳۶

نصاب زکوٰۃ

وَلَوْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نصابًا وَفِي الْآخَرِ تَعَيَّنَ مَا يَبْلُغُ بِهِ إِلَى قَوْلِهِ
قَوْمَةٌ بِالْإِنْفَعِ لِلْفَقِيرِ^۱

عبارت مذکورہ سے واضح ہوتا ہے کہ فریضہ کی ادائیگی میں احتیاط کا تقاضا اور انفع
للفقیر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرسیت اور حرمت کے لیے چاندنی کے نصاب کو معیار مقرر کرنا مناسب ہے،

مصارف زکوٰۃ

غیر مستطیع طلبہ کو نقد یا چیک کی شکل میں مقررہ خرچ دے کر اس کو فیس کے نام
سے وصول کیا جائے تو شرعاً زکوٰۃ ادا ہو جائے گی،
مہتمم طلبہ کی طرف سے وکیل ہے۔ اس لیے زکوٰۃ پر مہتمم کا قبضہ ہو جانا ادائیگی زکوٰۃ کیلئے
کافی ہے۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دامت فیوضہم فرماتے ہیں: "مہتمم طلبہ کی طرف
سے وکیل ہے کہ ارباب اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے طلبہ پر صرف کرے۔ اس صورت میں بلاشبہ
مختلف ارباب اموال کی زکوٰۃ کو خلط کرنا مہتمم کے لیے درست ہے۔ درمختار کی جو عبارت سوال میں
نقل کی گئی آپس کے متصل ہی ایک استثنا بھی مذکور ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو ارباب
اموال کی طرف سے اذن کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

خلط زکوٰۃ موكليه ضمن وكان متبرعا لا اذا وكله الفقراء^۲
لانہ كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضه
من بعض^۳

۱۔ درمختار علی ہامش رد المحتار ۲/۳۱۔

۲۔ درمختار،

۳۔ شامی ۲/۱۳، فتاویٰ محمودیہ ۱۰/۲۱۶،

سفر ار کو کمیشن

سفر ار عالمین کے حکم میں نہیں جیسا کہ ادارہ افتادی شہ جلد دوم میں ہے، لہذا تنخواہ یا کمیشن کسی طور پر بھی ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے معاوضہ نہیں دیا جاسکتا، نیز صحت عقد کے لیے عمل اور اجرت دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے جبکہ کمیشن کے معاملہ میں دونوں مجہول ہیں، لہذا کمیشن پر چندہ کے لیے سفر ار کو مقرر کرنا درست نہیں۔ فتاویٰ محمودیہ میں ہے۔ اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لادے گا اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملے گا، شرعاً درست نہیں، اس میں اجرت مجہول ہے۔ نیز اگر ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونیوالی ہے کہ یہ دونوں چیزیں شرعاً مفید اجارہ ہیں۔

وتفسد بجهالة المسعى كله وبعضه ولو دفع غررا لآخر
لینسجد بنصفه واستاجر یغلا لیحمل له طعامه ببعضه^۱

فی سبیل اللہ کی وضاحت

لشکر سے بچھڑنے والے غازی اور حجاج کرام کے قافلہ سے بچھڑنے والے حاجی اور طلبہ علم سبیل اللہ کے منصف میں احتیاج کی شرط کے ساتھ داخل ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم میں ہے۔ غرض یہ کہ فی سبیل اللہ میں بے شک موافق تفسیر سائب بدائع کے جملہ مصارف غیر داخل ہیں، لیکن جو شرط ادائے زکوٰۃ کی ہے وہ سب جگہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بلا معاوضہ تملیک محتاج کی ہونی ضروری ہے۔

معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

”امام ابن جریر ابن کشیر قرآن کی تفسیر روایات حدیث سے ہی کرنے کے پابند ہیں،

ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے پاس

جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہار نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج و محتاج و محتاج ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاجت مند تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ مستحق زکوٰۃ تھے لیکن ائمہ اربعہ اور فقہار امت میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

جوابات ضمیمہ سوالات بابت زکوٰۃ

- ۱۔ شیرز کی زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب کا معیار کمپنی کا تجارتی ہونا اور نہ ہونا ہے ہدایات خود شیرز کی خرید و فروخت پر وجوب زکوٰۃ کا دار و مدار نہیں ہے۔
- شیرز کی موجودہ مارکیٹ قیمت اور اس سے حاصل شدہ دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔
- قال الشافعی وفي المحيط يعتبر يوم الاداء بالاجماع وهو الاصح
- شیرز پاس رکھے رہیں تب بھی کیونکہ سرمایہ تجارت میں لگا ہوا ہے، اس لیے رکھے ہوئے شیرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، شیرز کی آمدنی میں سے خرچ منہا کئے بغیر زکوٰۃ ادا کی جائیگی،
- ۲۔ کاروباری ادارہ میں اسٹاک پر بھی زکوٰۃ واجب الادا ہے اور نفع پر بھی، خرید و فروخت کے بانوروں میں ادائیگی کے وقت کی بازاری قیمت پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جن بانوروں کے رد و دھانڈے فروخت کئے جائیں تو فروخت کی جانے والی چیزوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۱۔ معارف القرآن ۴/۲۰۸۔ ۲۔ فتاویٰ رحیمیہ ۳/۱۱۱۔

۳۔ رد المحتار ۲/۳۰۔

۴۔ فتاویٰ دارالعلوم ۶/۱۳۵ - ۱۵۷۔

۲۔ تمسکات اور سرمایہ اندوزی کی صورت میں حوالان تول کے وقت سالانہ اخراجات کو منہا کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن فی الحال یہ مبتلی بہ کی رائے پر منحصر ہے کہ وہ اپنی حقیقی ضروریات پر ہونے والے اخراجات کو ہی منہا کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔

قال الشافعی اذا امسک لینفق منه کل ما یحتاجه فحال العول وقد

بقی معه منه نصاب فانہ یزکی ذالک الباقی^{لہ}

لیکن شخصی عائلی اخراجات کی تحدید و تعیین کے لیے علماء کو معیار مقرر کرنا چاہیے۔

قال الشافعی والذی ینظر مما صران ما کان من اثاث المنزل وثیاب

البدن وادائی الاستعمال مما لا یدل لامثالها منه فهو من الحاجة

الاصلیة^{لہ}

واللہ اعلم بالصواب

فی سبیل اللہ

از مولانا محمد رئیس ندوی ————— جامعہ سلفیہ بنارس

زیر نظر تحریر میں قرآن مجید کے مقرر کردہ مصارف زکوٰۃ میں سے ساتویں مصرف ”فی سبیل اللہ“ کا مصداق متعین کرنے کی خاطر جن نکات کو طے کرنے اور جن سوالات کو منہج کرنے کی ضرورت کے سات سوالات قائم کئے گئے ہیں ان میں سے ہر سوال کا جواب نمبر دار اپنے علم و ضوابط پر دیکھ کر دیکھ کر پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ مصارف زکوٰۃ کی تحدید کے لیے قرآن مجید میں وارد شدہ سورۃ توبہ والی ساتھیوں آیت کا پہلا کلمہ ”انما“ ہمارے نزدیک ”حصر حقیقی“ پر دلالت کرتا ہے۔ ”حصر اضافی“ پر نہیں کیوں کہ لغوی اور شرعی دلائل ہماری نظر میں اسی کے متقاضی ہیں۔ اور عہد نبوی سے لیکر آج تک عام اہل علم یہی بات مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ”حصر اضافی“ پر کلمہ مذکورہ کا دلالت کنندہ ماننے والی بات نہ صرف یہ کہ معتبر دلائل سے خالی ہے بلکہ دلائل معتبرہ کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے فرمان مذکور کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمان مذکور یہ بتلانے کے لیے وارد ہوا ہے کہ مذکور شدہ آٹھوں مصارف زکوٰۃ میں سے کسی ایک مصرف میں بھی وہ منافقین شامل و داخل نہیں کئے جاسکتے جو مال زکوٰۃ میں حصہ نہ پانے پر معترض اور خفا تھے۔ اس سے التزامی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے

بیان کردہ آٹھوں مصارفِ زکوٰۃ میں کسی دوسری چیز کا داخل کیا جانا شرعاً ممنوع ہے، محض اسی بنیاد پر منافقین مذکورین کو مالِ زکوٰۃ سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ان آٹھوں مصارف میں سے کسی ایک کے دائرہ میں نہیں آتے تھے،

۲۔ ہم جہور اہل علم کے اس موقف سے پوری طرح متفق ہیں کہ "فی سبیل اللہ" کا استعمال جب کتاب و سنت میں مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف غزوہ و جہادِ عسکری ہی ہوتا ہے، ۳۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے ساتویں مصرفِ سبیل اللہ کا معنی "و مطلب متعین طور پر غزوہ اور جہادِ عسکری ہے۔ اس معنی و مطلب کی تعین نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اور نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں متعین شدہ معنی و موقف سے عدول اختلاف جائز نہیں، اس طرح کے موقف کے خلاف اختیار کیا جانے والا ہر موقف ہمارے نزدیک غیر مقبول ہے۔ اسے اختیار کرنے والے خواہ قرونِ اولیٰ کے اہل علم ہوں یا بعد کے تعداد میں کم ہوں یا زیادہ۔ ہمارے نزدیک اس طرح کے موقف سے ان اہل علم کا اختلاف غیر شعوری طور پر صادر ہونے والی اجتہادی لغزش پر مبنی ہوتا ہے۔ بنا بریں وہ معذور بھی ہیں اور ماجور بھی۔

آیات احکام میں سے کسی آیت کے معنی و مطلب کی تعین اگر کسی نص سے نہیں ہو پارہی ہو اور وہ آیات ایک سے زائد معانی کا احتمال رکھتی ہو اور اس کے معنی کی تعین و تشریح میں خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے یا سب سے کوئی ایسا قول واحد منقول ہو جس سے دوسرے صحابہ نے اختلاف کر رکھا ہو تو خلفائے راشدین کی تشریح و تعین قابلِ ترجیح ہے۔ کیونکہ فرمانِ نبوی میں صراحت ہے کہ "علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدینؓ"، خلفائے راشدین سے قول واحد منقول ہونے کی بجائے اقوال مختلفہ منقول ہونے کی صورت میں جسے جو بات کتاب و سنت سے قریب محسوس ہو اسے وہ بات مان لینے کا اختیار ہے، خلفائے راشدین سے منقول اقوال مختلفہ میں سے سبھی کو بلا دلیل شرعی رد کر دینا اور کسی کو بھی قبول نہ کرنا نامناسب ہے، اس طرح کے معاملہ میں بشمول خلفائے راشدین صحابہ کرام سے منقول اقوال مختلفہ سے ہر ایک قول یا کسی قول اصولِ اہل علم

کے مطابق نص کے ہم معنی قرار پانے کا احتمال رکھتا ہوں، اس لئے اس طرح کے معاملہ میں صحابہ کرام منقول اقوال مختلفہ میں سے کسی ایک کو قبول کئے بغیر کبھی سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی دوسرا موقف اختیار کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں، صحابہ کرام سے منقول اقوال مختلفہ کی تعداد خواہ دو ہو یا اس سے زیادہ۔ صحابہ کرام سے منقول اقوال مختلفہ ہر حال نص کے برابر نہیں، اس لیے کسی زمانہ میں مخصوص احوال و ظروف کی بنا پر اگر صحابہ سے منقول اس طرح کے اقوال مختلفہ سے خروج کی ضرورت شدیدہ امت کے مخلص اہل علم شریعت کے نصوص عامہ کی روشنی میں محسوس کریں تو اس ضرورت شدیدہ کی بنا پر اس طرح کا خروج ناجائز نہیں،

۴۔ الف۔ اس سوال کا جواب پہلے، دوسرے، تیسرے سوال کے جواب میں آچکا ہے، یعنی کہ سبیل اللہ کا مصداق غزوہ و جہاد عسکری ہے،

(ب) جو لوگ "فی سبیل اللہ" کا مصداق ہوں ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر شرط نہیں ۵۔ مصارف زکوٰۃ کا ہر مصرف بذات خود منصوص چیز ہے۔ لہذا مصارف زکوٰۃ میں مذکور طریقہ پر قیاس شرعی سے کام لے کر کسی نوں چیز کو نہیں داخل کیا جاسکتا، جن لوگوں نے "سبیل اللہ" کا مصداق جہاد عسکری ماننے کے ساتھ اس پر جہاد قلبی، جہاد فکری وغیرہ کو قیاس کر کے "فی سبیل اللہ" کے مصداق میں شامل کرنے کی بات کہی ہے ان کی بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، نہ جہاد نبوی اور نہ عہد صحابہ میں غیر عسکری جہاد کرنے والوں میں سے کسی کو زکوٰۃ کی مد سے کچھ دینے کی مثال ملتی ہے، اور جب جہاد عسکری کے علاوہ غیر عسکری جہاد مصرف سبیل اللہ میں شامل کئے جانے کے لائق نہیں تو غیر عسکری جہاد کے علاوہ کچھ اور قسموں کو بھی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل کرنا بدجہاد اولیٰ غیر صحیح ہے، اس قسم کے امور میں خسر چ کرنے کا کوئی ایسا راستہ اہل اسلام کو مل کر نکالنا چاہئے جو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا مشروع راستہ ہو،

۶۔ ہمارے نزدیک اس کی گنجائش نہیں کہ دلائل کی قوت و ضعف سے قطع نظر دائرہ فی سبیل اللہ کو مذکورہ طریق پر وسیع کرنے کے لئے متاخر یا معاصر علماء تعلیم و توسیع والے قول کو اختیار کر لیا جائے،

۷۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کے ساتویں مصرف سبیل اللہ کا معنی و مطلب متعین طور پر غزوہ و جہاد ہے، جیسا کہ تیسرے سوال کے جواب میں ہم نے عرض کیا، اس لیے غزوہ و جہاد عسکری کے علاوہ کوئی اور

چیز اس مصرف کا مصداق نہیں قرار دی جاسکتی، ہماری اس تحریر میں مختصر دلائل کا ذکر آچکا ہے، اور سوال نامہ پر مشتمل اس تحریر کے ص ۱۱-۱۰ میں بھی ہمارے اختیار کردہ موقف کے دلائل کا ذکر موجود ہے، ہمارے نزدیک ایسے دلائل سے مدلل موقف سے عدول و اختلاف نامناسب ہے، موقف مذکور کے خلاف اس تحریر میں ذکر کردہ باقی چار موقف کی تغلیط کے لیے وہ باتیں اور دلیلیں کافی ہیں جو ہمارے اختیار کردہ موقف کی تائید میں سوال نامہ پر مشتمل تحریر میں مذکور ہے،

ان چاروں مواقف میں سے تیسرے موقف کی تائید میں جن مرفوع احادیث کا ذکر کیا گیا ہے وہ محتمل المعانی ہونے کے با وصف ان الفاظ کے ساتھ سند اسقاط الاعتبار میں جن پر موقف مذکور کے استدلال کا دار و مدار ہے، مثلاً "سبیل اللہ" میں حضرت ابو معقل کے وقف و محبوس کئے ہوئے ایک اونٹ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی بیوی کو دے دو کہ اس پر سوار ہو کر حج کرائیں، کیونکہ حج بھی "سبیل اللہ" میں ہے، یہ معلوم ہے کہ "سبیل اللہ" غزوہ و جہاد عسکری کے مد میں، آدمی زکوٰۃ کے علاوہ اپنے دوسرے اموال کو بھی وقف کر سکتا ہے، اور عہد نبوی میں اس کا رواج عام بھی تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر فی سبیل اللہ کے مد میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال، اور حضرت عمر فاروقؓ نے آدھا مال، اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنے مال تجارت کا آدھا حصہ دے دیا تھا، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا دیا ہوا مال زکات کا مال نہیں تھا، اسی طرح یہ بعید نہیں کہ ابو معقلؓ نے مال زکوٰۃ کے بجائے کسی اور مد سے اپنا یہ اونٹ سبیل اللہ میں وقف و محبوس کیا ہو کیونکہ سبیل اللہ میں ابو معقل کے وقف کردہ اونٹ کا مال زکوٰۃ سے ہونا منقول نہیں۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عہد نبوی میں غیر مال زکوٰۃ کو سبیل اللہ کی مد میں وقف و محبوس کرنے کا رواج تھا، اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال میں سے سبیل اللہ یا کسی بھی کار خیر کے لیے وقف کردہ چیزوں کو متعدد غیر مستحقین زکوٰۃ میں خرچ کیا جاسکتا ہے، اس لیے یہ مستبعد نہیں کہ جہاد عسکری و غزوہ کے لیے وقف و محبوس کردہ ابو معقل والا اونٹ مال زکوٰۃ نہ رہا ہو، بلکہ ایسا مال رہا ہو جس کا استعمال غیر مستحق زکوٰۃ کے لیے بھی جائز ہو، اور کسی خاص مصلحت کے تحت زکوٰۃ کی مستحق نہ ہونے کے باوجود آپؐ نے اس اونٹ پر سوار ہو کر

ام معقل کو حج کرنے کی اجازت دے کر کہا ہو کہ حج بھی سبیل اللہ میں داخل ہے، حج یا کسی بھی کار خیر کا سبیل اللہ میں سے ہونا اجماعی مسئلہ ہے، لیکن مصارف زکوٰۃ کے ساتویں مصرف یعنی "فی سبیل اللہ" کے مفہوم میں عسکری جہاد کے علاوہ یا کسی کار خیر کا شامل نہ ہونا نصوص سے مستفاد ہے، لہذا حدیث مذکور میں وارد شدہ الحج فی سبیل اللہ کا مصرف زکوٰۃ والے "فی سبیل اللہ" سے مختلف ہونا متعین ہے یا پھر یہ بات کسی شرعی مصلحت کی بنا پر ام معقل اور اس طرح کے بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو رہی حال ابولاس والی مرفوع حدیث کا بھی ہے، اس کے جن الفاظ پر موقف مذکور کے استدلال کا دار و مدار ہے وہ سنداً ثابت نہیں، اور جس اونٹ کو آپ نے حج کرنے کے لیے دیا اس کا مال زکوٰۃ ہی سے ہونا منصوص طور پر ثابت نہیں۔ لہذا یہ دونوں مرفوع احادیث موقف مذکور کی تائید میں کوئی معتبر دلیل نہیں، یہ معلوم ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ عہد خلافت میں جہاد عسکری وغزوہ کے علاوہ بکثرت ایسے کام کرتے رہنے کو اپنا شیوہ و شعار بناتے ہوئے تھے جنہیں مفہوم عام کے اعتبار سے سبیل اللہ والے کام کہا جاتا ہے۔ مگر منقول ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مرتبہ لاعلمی میں ایسا دودھ پی لیا جو زکوٰۃ کی اونٹوں میں سے کسی اونٹنی کا تھا، معلوم ہونے پر حضرت عمرؓ نے اس دودھ کو قے کے ذریعہ خارج کر دیا، اگر غزوہ و جہاد عسکری کے علاوہ دوسرے کار خیر سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہوتے تو حضرت عمرؓ مذکورہ دودھ کی قے کرنے کی محنت شاقہ برداشت نہ کرتے، حضرت زید بن حارثہ صمدانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے دیجئے، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بذات خود مصارف بیان کر دیئے ہیں، وہ مال زکوٰۃ کی تقسیم کے معاملہ میں کسی نبی یا غیر نبی کو مجاز بنانے پر راضی نہیں، لہذا تم اگر اللہ کے بیان کردہ ان اکھٹوں مصارف زکات میں سے کسی کے دائرہ میں آتے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتا ہوں ورنہ نہیں، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے بیان کردہ مصارف زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکات کا مال نہیں خرچ کیا جاسکتا، اور یہ معلوم ہے کہ منصوص چیز کے بالمقابل صحابہ کے آثار و اقوال و فتاویٰ محبت نہیں۔

اسی طرح کے ایک سوال نامہ کے جواب میں جامعہ سلفیہ بنارس کی طرف سے تحریر کیا گیا کسی قدر تفصیل پر مشتمل ایک فتویٰ ماہ نامہ "محدث" جامعہ سلفیہ بنارس شمارہ ۷، جلد ۱۰، عدد مسلسل ۱۱۳، محرم ۱۴۱۳ھ جولائی ۱۹۹۲ء میں از ص ۳۱ تا ص ۴۸ شائع ہو چکا ہے جس میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر موقف کے دلائل کا تحقیقی جائزہ لے کر ہمارے اختصار کردہ موقف کے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تحقیق پسند اہل علم کو اس کا مطالعہ کر لینا مناسب ہوگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ان — مولانا رفیق المان قاسمی، استاذ جامعہ عربیہ احیاء العلوم، مبارکپور

تملیک رکن زکوٰۃ ہے

جہور فقہاء کے نزدیک ادا زکوٰۃ کے لیے تملیک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہے، جب تک زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو بہ طور تملیک دے نہ دی جائے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔
شیخ عبدالرحمن الجزیری زکوٰۃ کی تعریف یوں نقل کرتے ہیں:

” و شرعاً تملیک مال مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة“

دکتور وہبہ الزحیلی فرماتے ہیں:

” واما رکن الزکوٰۃ فهو اخراج جزء من النصاب بانتهاء يد المالك

عنه وتملیکه الى الفقير وتسليمه اليه او الى من هو نائب عنه

وهو الامام او المصدق“

سلامہ عینیؒ فرماتے ہیں:

” والاحسن ما قاله حافظ الدين النسفي الزکوٰۃ تملیک العال

من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك
من كل وجه لله تعالى^۱

ادا، زکوٰۃ کے لیے تملیک کی شرط محض فقہی موثر گائی نہیں بلکہ اس کی ٹھوس اور مضبوط شرعی بنیادیں
موجود ہیں، اس سلسلہ میں ملک العلماء کا سانی فرماتے ہیں:

"وامر الله تعالى المالك بايتاء الزكاة لقوله عز وجل "وآتوا الزكاة" والایاء
هو التملیک ولذا سمی الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل
انما الصدقات للفقراء والتصدق تملیک فیصیر المالك مخرجا قدر
الزكاة الى الله تعالى بمقتضى التملیک سابقا علیه ولان الزكاة عبادة
على اصلنا والعبادة اخلاص العمل بكلية لله تعالى وذلك فیما قلنا ان
عند التسليم الى الفقير تنقطع نسبة قدر الزكاة عنه بالکلیة
وتصیر خالصه لله تعالى ويكون معنى القرية فی الاخراج الى الله
تعالى بابطال ملكه عنه^۲

اس وجہ سے علماء امت قریباً اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کسی ستمی کو مالک بنائے بغیر انکو
رفاء عامہ میں خرچ کرنا جائز نہیں چاہے اس سے فقراء ہی کے مفادات وابستہ کیوں نہ ہوں۔

"وعلى هذا يخرج صرف الزكاة الى وجوه البر من بناء المساجد
والرباطات والسقايات واصلاح القناطر وتكفين الموق ودفعهم اليه
لا يجوز لانه لم يوجد التملیک^۳

ولا يبني بها مسجد لان الركن في الزكاة التملیک من الفقير
ولم يوجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التملیک من الميت وهو الركن
وكذا لا تبني بها القناطر والسقايات ولا يحفر بها الآبار ولا تصرف في
اصلاح الطرقات وسد الثغور والحج والجهاد ونحو ذلك مما لا يملك فيه^۴

” اتفقوا على انه لا يجوز ان يخرج الزكوة الى بناء مسجد ولا تكفين ميت

وان كان من القرب لتعين الزكوة لما عيئت له^۱

ولا يجوز صرف الزكوة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد

والقناطر والسقايات واصلاح الطرقات وسد البشوق وتكفين الموق

والتوسعة على الاضياف واشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها

الله تعالى^۲

فهذه الاصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى (انما الصدقات

للفقراء) فلا تجزى لغيرهم كسور وسفن لغير جهاد في سبيل الله

وشراء كتب علم ودار لتسكن وضیعة لتوقف على الفقراء^۳

مصالح عامہ کے کاموں میں براہ راست زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بیشتر بلکہ قریباً تمام معلوم و مسلم ائمہ فقہاء

کے نزدیک ناجائز ہے لیکن بعض فقہاء کی طرف سے اس کا جواز بھی منسوب کیا گیا ہے۔

” نقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى جميع

وجوه الخير من تكفين الموق وبناء الحصون وعمارة المساجد^۴

اجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله الى جميع وجوه الخير

من تكفين الموق وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد

وغیر ذلك^۵

وہ بعض فقہاء کون ہیں؟ المغنی میں ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں انس بن مالک و حسن بصری کے

نام لیے ہیں، ان دو کے علاوہ اور کوئی نام اس سلسلہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔

” وقال انس والحصون ما اعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة

ماضية^۶

۱۔ الافصاح عن معاني الصحاح ۱۳۱/۱ بحوالہ الفرقان اگست ۱۹۸۸ء ۲۔ المغنی ۶/۶۶۷ ۳۔ الشرح الصغير ۱/۶۶۳

۴۔ تفسیر کبیر ۱۱۳/۱۹ ۵۔ تفسیر خازن ۴/۹۲ ۶۔ المغنی ۶/۶۶۷

اور حقیقت یہ ہے کہ اس قول کا انتساب ان دونوں بزرگوں کی جانب بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :

"فان قلت روى انس والحسن رضى الله عنهما ما اعطيت من الجسور والطريق صدقة ما ضية . قلت هذا وهم عليهما وليس مرادهما عمارة الجسور والطريق بل معناه اعطاء الزكاة لمن يبني الجسور والطريق من العشار الذين يقيمهم السلطان لآخذهم الزكاة والعشور وان ذلك يسقط الغرض ووجه الوهم انما قالوا اعطيت من الجسور والطريق ولم يقولوا فنى الجسور كذا فى كتاب ابن عبيد وقد اصلحه بعض من نظر فيه فحضر على "من" والحق "فى" ليستقيم الكلام على المعنى الذى توهمه ولم يعلم ان الرواية صواب وانما الوهم فى معناه

مذکورہ اثر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ و کتاب الاموال لابن عبید دونوں میں موجود ہے اور ان دونوں محدثین نے جس طرح اسے نقل کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرات انس و حسن کے مذکورہ قول کا پلوں اور سڑکوں کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے کہ پلوں اور سڑکوں پر مامور عشار و محصلین اصحاب اموال سے جو رقم بطور زکوٰۃ وصول کریں وہ زکوٰۃ ہی ہیں شمار ہوگی اور فرض زکوٰۃ اصحاب اموال سے ساقط ہو جائے گا۔

ابو عبید قاسم بن سلام کے نقل کردہ الفاظ علامہ عینی کی مذکورہ عبارت میں گزر چکے۔

امام ابن ابی شیبہ کے نقل کردہ الفاظ اس سلسلہ میں بہت واضح ہیں۔

عن انس والحسن قالما أخذ منك على الجسور والقناطر فذلك زكاة قاضية به
اس کو ابن ابی شیبہ نے باب "من قال يحتسب بما اخذ العشار" کے تحت ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ کی متعدد روایات نقل کی ہیں مثلاً :

"عن ابراهيم قال احتسب بما اخذ منك العشارون من زكاة مالك

عن الزبير فان قال سئلت ابا رزين ما ياخذ العشار من التجار قال يحتسب
به من زكاته عن ابراهيم والحسن قال ما اخذ منك العاشر فاحتسب
به من الزكاة عن الحسن قال اذا مر على العاشر فاخذ منه احتسب
به من زكاته وغيره من الآثار^۱

اس کے بالمقابل دوسرا باب ہے من قال لا تحسب بذلك من زكاتك اس کے تحت
ابو قلابہ، میمون، مجاہد، طاؤس، ابو جعفر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔

” لا تحسب بما اخذ منك العاشر^۲

ان تمام آثار کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرات انس و حسن کی مذکورہ
اثر کا وہ مطلب ہرگز نہیں جو غلطی سے بعض بزرگوں نے سمجھ لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جملہ امور خیر میں علی الاطلاق زکوٰۃ
صرف کرنے کا جو از کسی بھی معروف و مسلم امام و فقیہ سے ثابت نہیں۔

جمہور فقہاء کے نزدیک ادائے زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے البتہ دو معاملات میں بعض فقہاء
کرام سے استثنائی بھی منقول ہے، زکوٰۃ کے دو مصارف ” فی الرقاب و فی سبیل اللہ “ میں بعض کے نزدیک
تملیک ضروری نہیں۔

” فی الرقاب و هم عند الجمهور المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون
وفاء ما يؤدون لانه لا يمكن الدفع الى الشخص الذي يراونك
رقبته إلا اذا كان مكاتباً ولو اشترى بالسهم عبید لم يكن الدفع
اليهم وانما هو دفع الى سادتهم ولم يتحقق التملیک المطلوب
فی اداء الزكاة وقال المالکية يشتري بسهمهم رقيق
فيعتق^۳

اسلامی جہاد و عسکری ضروریات میں بھی بلا تملیک مستحق براہ زکوٰۃ کا صرف کرنا جمہور علماء کے
نزدیک جائز نہیں۔

”اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لايجوز صرف الزكوة الى غير من ذكر الله تعالى من بنار المساجد واعداد وسائل الجهاد كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح ... مما لا تخليك فيه“
لیکن بعض اہل علم سے حربی ضروریات میں بلا تملیک زکوٰۃ صرف کرنے کا جواز بھی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قال بعض اصحابنا لا مؤلفة فيجعل سهم المؤلفة وسهم في سبيل الله في الكراع والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي“
علامہ ابو البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير مالکی فرماتے ہیں،
”فهذه الاصناف الثمانية فلا تجزى لغيرهم كسور وسفن لغير جهاد في سبيل الله“
اس کے ذیل میں علامہ صاوی مالکی لکھتے ہیں،

”قوله “لغير جهاد في سبيل الله” اي واماله فيجوز كما قال ابن عبد الحكم يفتي المركب للغزو ويعطى عنها كراء النواتية ويبنى منها حصن على المسلمين ولم ينقل اللخمى غيره واستظهره في التوضيح وقال ابن عبد السلام هو الصحيح“
صاحب تفسیرات احمدیہ ملا جیون لکھتے ہیں:

”وقيل “في سبيل الله” اي يصرف في الجهاد بابتیاع الكرايج والسلاح وقيل سد الثغور وبناء الرباطات من هذا القبيل نص به في البيضاوی والحسين“

استحقاق زکوٰۃ کے لیے فقر و احتیاج کی شرط

زکوٰۃ کے اصل مصرف فقراء و مساکین ہیں اور وجہ استحقاق حقیقہً صرف فقر و احتیاج ہے جن افراد امت کو اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے اور جو بفضل خدا غنی ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ زکوٰۃ لینے کا انھیں کوئی حق نہیں، قرآن و سنت میں اس سلسلہ میں بہت واضح نصوص موجود ہیں۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
وَإِن تَبَدَّلَ الْعِدَّةَاتِ فَنِعْمَ أَهْلُهَا وَإِن تَخْفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ السَّيِّئُكُمْ وَانْتُمْ
لَا تَظْلِمُونَ
لَا يَأْتِيهِمْ أَزْوَاجُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولَئِكَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ الْآيَةُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے وقت جو ہدایات دی تھیں ان کا ایک حصہ یہ ہے:

” اَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْخِذُ مِنَ الْغَنِيَاءِ لَهُمْ
فَتَرَدُ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ ۚ

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ساعيا فاخذ الصدقة من اغنيائنا فقسمها في فقرائنا وكنت غلاما يتبعنا عطا في منها فلوصا^١ اس سلسلہ کی مزید روایات؛

عن عمرو بن شعيب ان معاذ بن جبل لم يزل بالجند اذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث اليه بثلاث صدقة الناس فانكر ذلك عمر وقال لم ابعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فتد على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشئ وانما اجد احدا يأخذه مني^٢

عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم المحرم^٣ رواه الطبراني في الاوسط والصغير^٤

روى ”ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لا دنينكم ولا باعدنهم ثم تلا صلى الله عليه وسلم: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رواه الطبراني عن انس^٥

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فقرأنا جلد بين فقال ان شئنا اعطينكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب^٦

١- مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٦/١، ترمذی ٨٢/١ ٢- رواه ابو عبيد الله في السنة ٢٠٩/١ ٣- نفع السنة ٣٢٦/١

٤- نفع الاسلام ٢٢٢/١ ٥- ابوداود ٢٣٦/١، نسائی ٣٦٣/١، مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٨/٢ وغيره.

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة
لفنى ولا لذى مرة سوى^۱۔

سورہ توبہ کی آیت ۶۰ میں جو آٹھ مصارفِ زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں ان میں عاملین اور مولفۃ القلوب
کو چھوڑ کر سبھی میں فقر و احتیاج کا پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے۔

”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم
وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ
من اللہ واللہ علیم حکیم۔ (التوبہ: ۶۰)“

زکوٰۃ میں مولفۃ القلوب کا حصہ وقتی حالات و مصالحوں کے تحت رکھا گیا تھا جو حالات و زمانہ کی تبدیلی
کے باعث ختم ہو گیا، اور عاملین کو زکوٰۃ کی رقم میں سے جو کچھ ملتا ہے وہ بحیثیت زکوٰۃ نہیں بلکہ فقراء کا وکیل ہونے
اور ان کے لیے کام کرنے کی وجہ سے بطور حق الممخت کے ملتا ہے، زکوٰۃ کا مال اصلاً فقراء کا ہے اور عاملین کو فقراء
کے مال سے ان کی خدمت کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ بقیہ چھ مصارف فقر و احتیاج کے رشتہ سے منسلک
ہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی کی احتیاج مستقل ہے اور کسی کی وقتی و عارضی، کسی کی احتیاج ذاتی ضروریات
کے لیے ہے اور کسی کی احتیاج قومی و ملی مفادات و مصالح کے حق میں ہے۔

”والآیۃ خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقیہا
وہم وان اختلفت اسامیہم فسبب الاستحقاق فی الكل واحد
وهو الحاجة الا العاملین علیہا فانہم مع غناہم یتستحقون العماۃ
لان السبب فی حقہم العماۃ^۲۔“

اسی وجہ سے فقہائے احناف کے نزدیک استحقاقِ زکوٰۃ کے لیے جملہ چھ مصارف میں فقر و عدم
غنا بنیادی شرط ہے، البتہ یہ فقر و عدم غنا عام ہے چاہے ملک وید دونوں کے اعتبار سے ہو جیسے عام فقراء
یا صرف ”ید“ کے اعتبار سے جیسے ابن سبیل، یا کسی لازم فی الذمہ مالی مطالبہ کے اعتبار سے ہو، جیسے غارم۔
علامہ جصاص رازیؒ ”احکام القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”وَجَمِيعٌ مِّنْ يَّأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَأَتَمَّا يَأْخُذُهَا صَدَقَةً
بِالْفَقْرِ وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا لَا يَأْخُذُ مِنْهَا صَدَقَةً وَأَتَمَّا
تَحْصُلُ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ الْإِمَامِ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ يُعْطِي الْإِمَامُ الْمَوْلُفَةَ مِنْهَا
لِدَفْعِ أَذْيَتِهِمْ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُعْطِيهَا الْعَامِلِينَ عَمَلًا
مِّنْ أَعْمَالِهِمْ لِأَعْلَىٰ أَهْلِهَا صَدَقَةً وَأَتَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فَقْرِكُمْ
فَمُبِينٌ أَنَّ الصَّدَقَةَ مَصْرُوفَةٌ إِلَى الْفُقَرَاءِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَحَدًا
لَا يَأْخُذُهَا صَدَقَةً إِلَّا بِالْفَقْرِ وَأَنَّ الْأَصْنَافَ الْمَذْكُورِينَ أَتَمَّا ذَكَرُوا بَيَانًا
لِأَسْبَابِ الْفَقْرِ؛

استحقاق زکوٰۃ کے لیے فقر و عدم غنا کی شرط باجماع امت مسلم ہے لیکن مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے
مہرور علماء کے نزدیک بعض مصارف زکوٰۃ اس شرط عام سے مستثنیٰ ہیں اور استثناء کی وجہ درج ذیل حدیثیں۔

”عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَفَنَى إِلَّا لِمَنْ لَفَنَى سَبِيلَ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ
عَلَيْهَا أَوْ لِفَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ
فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ فَأَهْدَى الْمُسْكِينُ لِلْفَنَى“

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا نسي سبيل الله وابن السبيل او جار
فقير يتصدق عليه فيهدى لك او يهدى لك

اس سلسلہ میں فقہاء احناف کا نقطہ نظر وہ ہے جسے محقق ابن ہمام نے یوں بیان کیا ہے:
”وَمَارَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ وَمَالِكٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ

۱۔ بحوالہ اوجز المسالك ۲/۲۳۲ ۲۔ مؤطا امام مالک مع الاوجز ۴/۲۲۴ ابوداؤد ۱۲۳۱ مصنف ابن ابی

مشیمہ ۲/۲۱۱ ۳۔ ابوداؤد ۱۲۳۱ مصنف ابن ابی مشیمہ ۱/۲۱۱۔

لغنی قیل لم یثبت ولو ثبت لم یقوۃ حدیث معاذ فانہ رواہ
اصحاب الکتب الستہ مع قرینۃ من الحدیث الآخر ولوقولہ
قوتہ مترجح حدیث معاذ بانہ مانع وما رواہ مبیح مع انہ دخلہ
التاویل عندہم حیث قید الاخذ لہ بان لا یشکون لہ شیء فی
الدیوان ولا اخذ من الغنی وهو اعم من ذلك وذلك یضعف الدلالة
بالنسبة الی ما لم یشد دخلہ تاویل

پھر مذکورہ روایات میں غارم اور ابن السبیل پر غنی کا اطلاق محض ایک پہلو کے اعتبار سے جو
شخص بہ قدر نصاب مال کا مالک ہو مگر اسی قدر اس کے ذمہ فرض ہو تو وہ بہ ظاہر غنی ہے اگرچہ قرص کی رقم
نکال دینے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، اسی طرح اگر ایک آدمی کی ملکیت میں مقدار نصاب
سے زائد مال ہو مگر بہ حالت سفر اس کا ہاتھ بالکل خالی ہو جائے تو وہ مال نصاب کا مالک ہونے کے اعتبار
سے غنی ہے اگرچہ ہاتھ خالی ہونے کی وجہ سے وہ وقتی طور پر محتاج ہو گیا ہے، ان صورتوں میں غارم اور
ابن السبیل کو ایک پہلو کے لحاظ سے غنی کہا جائے یا دوسرے پہلو کے اعتبار سے فقیر کہا جائے، اصل حقیقت
پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس سلسلہ کا اختلاف صرف اختلافِ لغوی ہوگا۔
البتہ "غازی" کے بارے میں احناف اور جمہور فقہاء کا اختلاف کسی حد تک واقعی اور حقیقی ہے
جمہور فقہاء کے نزدیک "غازی غنی" کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے مگر اس قید کے ساتھ کہ بیت المال سے اسے
باقاعدہ تنخواہ نہ ملتی ہو۔

"فی سبیل اللہ وہم الغزاة المجاہدون الذین لاحق لہم فی
دیوان الجند لان السمین عند الاطلاق هو الغزو فیدفع
الیہم لانجاز مہمتہم وعودہم ولو کانوا عند الجمہور اغنیاء
لانہ مصلحة عامة واما من لد شیء مقدر فی الدیوان فلا یعطى
لان من لہ رزق راتب یشکفہ فهو مستغن بہ"

عدم راتب کی قید سے یہ ظاہر ہے کہ جمہور فقہاء نے بھی احتیاج کے پہلو کو یکسر نظر انداز نہیں کیا۔
 احناف کے نزدیک غازی غنی مستحق زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ انھیں مہاجرین کو دی جائے گی جو غنی نہ ہوں۔
 البتہ اس سلسلہ میں کچھ توسع سے کام لیا گیا ہے۔

”قال الرازی فی احکام القرآن: قد يكون الرجل غنيا في اهل بلدة بالدار
 والاثاث والخدام والغرس وله فضل مال تجب عليه الزکوٰۃ فيه ولا تغل
 له الصدقة فاذا عزم على الخروج الى الغزو واحتاج الى آلات السفر
 وسلاح الغزو والعدة فيجوز له اخذ الصدقة اذ قد اتفق الفحل فيما
 يحتاج اليه من السلاح والعدة ولو لا سفره للغزو لكان غنيا اذ لا يحتاج
 في اقامته الى انفاق الفضل فاذا قصد الغزو جاز له اخذ الصدقة وهو
 غني في هذا الوجه فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم
 الصدقة تحل للغازی الغنی“

علامہ کاسانیؒ غازی غنی کے لیے حدیث میں مذکور حلت صدقہ کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 ”واما استثناء الغازی فمحمول على حال حدوث الحاجة وسما غنيا
 على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة فيعطى بعض ما يحتاج اليه سفره
 لما احدث له السفر من الحاجة لانه يعطى حين يعطى وهو غني“

آیت مصارف پر حصر حقیقی ہے یا اضافی؟

اگر ”مولفین و عالمین“ کے علاوہ بقیہ تمام مصارف میں فقر و احتیاج کو شرط عام کی حیثیت دی جائے
 اور مکاتب، غارم، فی سبیل اور ابن السبیل کو خاص اور ترجیحی مصارف قرار دیا جائے تو حصر اضافی ہوگا اور مذکور
 مصارف میں نقص و قیاس کے ذریعہ توسیع کی گنجائش ہوگی، مثلاً فی سبیل اللہ کے اصل مصداق غسرة ہیں

۱۔ ولا يصرف إلى اغنيا الغزاة عن قتال المصروف هو الفقراء - هرايه ۱۸۵/۱

۲۔ احکام القرآن لابن بکر الجصاص الرازی ۱۵۶/۲، البنایہ بشرع الہدایہ للعلینی ۵۳۶/۴، البیان ۴۶/۲

جو دین و ملت کی خدمت، شوکت اسلام اور اعلا رکھنے اللہ کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اور کسب و تجارت سے منقطع ہو جانے کی باعث ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں اس لیے یہ ترجیحی طور پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں کیوں کہ یہ لوگ محتاج ہونے کے ساتھ دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اب جو لوگ بھی کسی دینی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہوں تو وہ فی سبیل اللہ کے حکم میں ہوں گے علوم دینیہ کے طلبہ، اساتذہ، علماء، مبلغین، مصنفین اور وہ تمام لوگ اس زمرے میں آئیں گے جو کسی بھی پہلو سے اسلام اور اہل اسلام کے مفاد میں اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر رہے ہوں، اگر فقر کی شرط کے ساتھ ترجیحی مصارف کا ذکر کیا جائے تو ان کی تعداد شمار سے باہر ہوگی، مگر آیت میں مذکور مصارف کے علاوہ جتنے بھی مصارف نکلیں گے وہ حقیقۃً انہیں میں سے کسی ایک سے متفرع ہوں گے۔

لیکن اگر فقر و احتیاج کا محاذ یکے بغیر تمام مصارف کو عام رکھا جائے اور ہر ایک کو مستقل حیثیت دی جائے تو پھر آیت میں حصر حقیقی ہوگا اور ان میں توسیع اور بلا کسی دامن نص شرعی کے کسی تعمیم کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، کیوں کہ زکوٰۃ اصلاً فقرا کا حق ہے۔ اغنیاء زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں زکوٰۃ لینے کے حق دار نہیں ہیں۔ اس لیے اغنیاء و اہل ثروت کا استحقاق زکوٰۃ مورد نص ہی تک محدود رہے گا۔

فی سبیل اللہ کی مراد اور اس کی حدود و قیود

”سبیل اللہ“ اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے اور جملہ امور خیر کو شامل ہے لیکن آیت زیر بحث میں باجماع امت اس سے عام لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ متعدد فقہاء، محدثین، مفسرین اور قرآنیات و لغت کے ماہرین نے یہ تصریح کی ہے کہ جب اس کا استعمال علی الاطلاق ہو تو اس سے غزوہ و جہاد مراد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء و فقہاء اس پر متفق ہیں کہ آیت صدقہ میں فی سبیل اللہ کے مصداق وہ مہاجرین و غزاة ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے سر سے کفن باندھ کر میدان کارزار میں اترتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہم اللہ کی یہی رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن

۱۔ ابن قدامہ، المغنی ۴/۲۳۴، ابن حجر مفتح الباری ۶/۲۹۶، ابن جوزی نعلہ ابن حجر ۶/۳۸۶، مرغینانی ہدایہ ۱/۳۸۶

۲۔ ابن اثیر النہایہ ۲/۳۳۶، عینی البناویہ ۳/۵۳۳، الباہی نعلہ فی الاوجز ۸/۲۰۰

الحسن رحمہما اللہ نے مجاہدین کے ساتھ حجاج کو بھی ملحق کیا ہے اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جس میں حج کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے یہ

”حكى ابو ثور عن ابى حنيفة انه الغازى دون الحجاج وذكر ابن بطلان

فى شرح البخارى انه قول ابى حنيفة ومالك والشافعى

قال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال ابو حنيفة

وقال غيرة الحجاج والعمار وقال الشافعى هو الغازى جار الصدقة

ويعطى من سهم سبيل الله من غزا من جيران الصدقة فقيرا

كان او غنيا ولا يعطى منه غيرهم الا ان يحتاج الى الدفع منهم نبيعا

من دفع عنهم المشركين

جمہور فقہاء کے نزدیک حاجی غنی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیوں کہ فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے

حج کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر حدیث لا غل الصدقة لغنى النفس میں لغازى سبیل اللہ

کے لفظ سے آیت صدقہ میں وارد فی سبیل اللہ کے مفہوم و مصداق کی واضح تعیین و توضیح ہو جاتی ہے جس

روایت کی بنا پر بعض اہل علم نے حج کو بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل کیا ہے وہ نقل و روایت کے اعتبار سے

بھی کمزور ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی۔

”جمہور العلماء ان المراد به هنا الغزو وان سهم سبيل الله يعطى

للمعتبطين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة

فهؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه سواء كانوا من الاعنيان ام

الفقراء والحج ليس من سبيل الله التى تصرف فيها

الزكاة لانه مفروض على المستطيع

۱۔ رواہ ابوداؤد والنسائی والحاکم والطبرانی والبزار (البنایہ ۵۳۵/۴)

۲۔ البنایہ ۵۳۴/۴ ۳۔ بدایۃ المجتہد (۲/۲۰۶)

۴۔ کتاب الام للشافعی ۶۲۶ ۵۔ فقہ السنۃ ۳۹۳/۱

علامہ ابن حزمؒ "المحلی" میں فرماتے ہیں :

" واما سبیل اللہ فهو الجہاد بالحق فان قيل قد روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحج من سبیل اللہ وضح عن ابن عباس ان يعطى منها في الحج ، قلنا نعم وكل خير فهو من سبیل اللہ الا انه لا خلاف في انه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات فلم يجز ان توضع الا حيث بين النص وهو الذي ذكرنا وبالله التوفيق "

حافظ ابن ہمامؒ نے حج کوئی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل کرنے والوں کی مستدل حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس سے استدلال کے ضعف کو یوں ظاہر کیا ہے :

" ثم فيه نظر لان المقصود ما هو المراد بسبیل اللہ المذكور في الآية والمذكور في الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد الامر العام و ليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص والافكل الاصناف في سبیل اللہ بذلك المعنى "

پھر حج میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کا جواز جن کے نزدیک بھی ہے وہ مطلق نہیں بلکہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ ایک آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ حج کے مصارف برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو یا وہ حجاج کے قافلہ سے پھر گیا ہو اور اپنے مال و اسباب سے منقطع ہو گیا ہو ۔

" والحج عند الحنابلة وبعض الحنفية من السبیل فيأخذ مريد الحج من الزكوة ان كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج او فرض عمرة او يستعين به في اداء اى الفرضين لانه يحتاج الى اسقاط الفرض واما السطوع فله عنه مندوحة "

اس اعتبار سے امام احمد و امام محمد رحمہما اللہ کا جمہور کی رائے سے اختلاف حقیقہ کوئی بنیادی اختلاف

نہیں کیوں کہ "حاج فقیر" جمہورائے کرم کے نزدیک بھی بہر حال مستحق زکوٰۃ ہے، حج کے اعتبار سے نہ ہی فقر کے اعتبار سے وہ بالاتفاق زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

"ثم لا يشك ان الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق
على انه انما يعطى الاصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر
فمنقطع الحاج يعطى اتفاقاً"

غرض کہ مصرف فی سبیل اللہ کا علی الاطلاق مصداق تمام ائمہ مجتہدین و فقہاء سلف کے نزدیک صرف مجاہدین و غزاة ہیں۔

فقر و عدم غنی کی قید کے بغیر جنہیں فقہائے سلف نے فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دیا وہ صرف وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دفاعی امور میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہوں، اس لیے میری ناقص رائے میں اہل غنا، حاج، طلبہ، علماء، دعاۃ اور دوسرے دینی و عوامی خدمت میں لگے ہوئے اغنیاء کو بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں داخل کر کے انہیں مستحق زکوٰۃ قرار دینا غیر درست و خرقہ اجماع کے مترادف ہے۔

ہاں اگر فقر و عدم غنا کو شرط عام کی حیثیت دی جائے تو فی سبیل اللہ کے زمرہ میں مجاہدین کے ساتھ ان تمام لوگوں کو ملحق کیا جاسکتا ہے جو کسی دینی خدمت و امر خیر میں مصروف ہوں اور امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد میں کام کر رہے ہوں۔ فقہائے احناف کے ہاں فی سبیل اللہ کے دائرے میں نسبت جو توسیع نظر آتی ہے اس کی بنیاد یہی ہے، فقہائے احناف کا موقف جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصداق اصلاً مجاہدین ہیں جو فقر اور خدمت دین دو اسباب کی وجہ سے ترجیحی طور پر مستحق زکوٰۃ قرار دیے گئے، اب جن لوگوں میں بھی یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں وہ مجاہدین کے حکم میں ہوں گے اور ترجیحی طور پر مستحق قرار پائیں گے، اس کے خلاف جو بعض شاذ روایتیں فقہاء احناف کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ متروک و مہجور ہیں یا مؤول بمحققین نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔

مصارف زکوٰۃ میں تعلیل و قیاس

مصارف زکوٰۃ میں تعلیل و قیاس کی گنجائش یقیناً ہے در نہ فقہائے کرام کے درمیان اس سلسلہ

میں اختلاف ہی کیوں ہوتا؟ لیکن قیاس صرف وہی قابل قبول والائق اعتناء ہو سکتا ہے جو معقول بنیادوں پر قائم ہو اور نص، اجماع اور کسی واضح اصل شرعی کے خلاف نہ ہو۔

شاہ دلی اللہؒ زکوٰۃ کے مقاصد و مصالح کا ذکر کرتے ہوئے اس کی معاشرتی مصلحت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”ومصلحة ترجع الى المدنية وهي انها تجتمع لامحالة الضعفاء
و ذوالحاجة وتلك الحوادث تغدو على قوم ومثروح على آخرين فلولم
تكن السنة بينهم مواسات الفقراء واهل الحاجات لهلكوا وما اتوا
جوعا وايضا فنظام المدنية يتوقف على مال يكون به قوام معيشة
الحفظة الذابين عنها والمدبرين السائسين لها ولما كانوا عاملين
للمدنية عملا نافعاً مشغولين به عن اكتساب كفايتهم وحب ان
يكون قوام معيشتهم عليها“
امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں:

”والصواب ان الله تعالى جعل الصدقة في معنيين احدهما
سدخلة المسلمين والثاني معونة الاسلام فاما كان معونة
للالسلام يعطى منه الغنى والفقير كالمجاهد ونحوه ومن هذا الباب
يعطى المؤلف“
علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ فرماتے ہیں:

”لان الزكاة تصرف الى احد رجلين محتاج اليها كالفقراء والمساكين
وفى الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم او من يحتاج اليه المسلمون
كالعامل والغازی والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين“

مذکورہ بزرگوں کے الفاظ مختلف ہیں مگر حاصل سب کی عبارتوں کا ایک ہی ہے کہ کسی کو زکوٰۃ دے دو جنہوں

میں سے کسی ایک وجہ سے دی جاتی ہے یا تو جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے وہ خود محتاج ہو یا وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جس کا تعلق مسلمانوں کی عمومی ضروریات و مصالح سے ہو، یعنی استحقاق زکوٰۃ کی علت جملہ معارف میں صرف دو ہیں، اول فقر و احتیاج، دوم اسلام و مسلمین کی عمومی مصلحت و اجتماعی خدمت سے وابستگی دوسری علت کے دائرہ اثر میں عامل، غازی، مؤلف اور غارم لا اصلاح ذات البین آتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی خدمت و منفعت کا دائرہ خاص ہے، غازی کا تعلق عوامی خدمت کے ایک خاص شعبے دفاع سے ہے، جمہور علماء امت کے نزدیک مصرف فی سبیل اللہ کی علت صرف مسلمانوں کے دفاع اور عسکری جہاد سے عملی وابستگی ہے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ فرماتے ہیں:

"كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما يريد به الجهاد
الايسير فيجب حمل ما في هذه الآية على ذلك لان الظاهر
ارادته به"

بہر حال جمہور کے نزدیک فی سبیل اللہ کا تعلق محض دفاعی امور سے ہے، عوامی خدمت کے کسی دوسرے شعبے سے متعلق افراد علی الاطلاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے، یعنی وہ مجاہدین کی طرح مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں گے۔

لیکن محدودے چند فقہاء فی سبیل اللہ کی تعلیل میں تعمیم و توسیع کرتے ہوئے غزاة کے ساتھ کچھ اور عوامی خدمت گارڈوں کو بھی لاحق کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے بعض مالکیہ نے قضاة، ائمہ اور فقہاء کو بھی مستحق زکوٰۃ قرار دیا ہے بشرطہ کہ بیت المال سے وہ تنخواہ نہ پاتے ہوں۔ علامہ صاوی مالکی فرماتے ہیں:

"قال الخرشى ومثل السور والمركب (أي الجهاد في سبيل الله) الفقيه
والقاضي والامام (أي في اخذ الزكاة) لكن قال في العاشية محل
كون الفقيه الذي يدرس العلم او يفتي لا ياخذ منها اذا كان يعطى

من بیت المال والا فیعطی منها..... ولكن قال اللخمی
وابن رشد اذا منعوا حقهم من بیت المال جاز لهم اخذ الزکوة
مطلقا سواء كانوا فقراء او غنیا،^۱
علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

"والذین اجازوها للعامل وان كان غنیا اجازوها للقضاة ومن فی
معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمین^۲
فقہائے احناف کے ہاں بھی بعض ایسی شاذ روایتیں ملتی ہیں،
"وبهذا التعلیل یقوی ما نسب للمواقفات من ان طالب العلم یجوز له
اخذ الزکاة ولو غنیا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه
عن الکسب والحاجة داعية الى ما لا بد منه^۳

بعض فقہاء نے ابن السبیل میں علت فقر بالید کو قرار دے کر فقیر بالید مقیم کو بھی اس کے ساتھ
لاحق کیا ہے:

"وابن السبیل، وهو المساك - یقطع عن ماله..... والحق
به كل من هو غائب عن ماله وان كان فی بلدة وفی المحيط وان
كان تاجرا له دين على الناس لا یقدر على اخذه ولا یجد شیئا یحل
له اخذ الزکوة لانه فقیر بید اکابر السبیل وفی الخانیة تفصیل
فی هذا المقام قال والذی له دين مؤجل على انسان اذا احتاج الى
المنفعة یجوز له ان یأخذ من الزکوة قدر کفایتہ الى حلول الاجل وان
كان الدين غیر مؤجل فان كان من علیه الدين معسرا یجوز له
ان یأخذ الزکوة فی اصح الاقاویل، لانه بمنزلة ابن السبیل^۴

^۱ حاشیة الصادق علی الشرح الصغیر ۶۶۳/۱ ۲۰/۱ بدایة المجتہد ۲۰۱/۱

^۲ الدر المختار علی هامش الرد ۵۶/۱ ۳۰/۱ روح المعانی ۱۲۳/۱

یہ تفصیل پیش کرنے کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ میں بھی تعلیل و قیاس کی گنجائش ہے اور کتب فقہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قیاس کے نام سے جو کچھ بھی پیش کر دیا جائے وہ قابل قبول ہے، قیاس وہی قابل قبول دلائلِ اعتناء ہو سکتا ہے جو واضح نصوص، اجماع اور عام مزاج شریعت کے معارض نہ ہو، اور تعلیل و قیاس کے مسلمہ اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے۔

مثلاً اسی قیاس کو لیجیے کہ بعض حضرات نے فی سبیل اللہ کا مصداق جہادِ عسکری کو قرار دینے کے باوجود جہادِ قلبی، جہادِ فکری، جہادِ ثقافتی کو جہادِ عسکری پر قیاس کرتے ہوئے ان میں بھی زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ قیاس قابل قبول نہیں ہے۔ اولاً تو قلبی، فکری، ثقافتی کارناموں پر جہاد کا اطلاق صرف لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جہاد کا عام لغوی معنی قریباً وہی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کدو کا دھن یا جدوجہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اس معنی میں جہاد کا اطلاق اچھی بری ہر قسم کی جدوجہد پر ہو سکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں شرک پر آمادہ کرنے کی جدوجہد کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بلکہ لیکن جہاد کا شرعی اصطلاحی معنی اس کے عام لغوی معنی سے بہت مختلف ہے۔

”الجهاد بكسر الجيم اصله لغة الشقة وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والعنقاة“
قال القاري الجهاد لغة المشقة وشرعاً بذل المجهود في قتال الكفار مباشرة او معاونة بالمال او بالراي او بتكثير السواد او غير ذلك وفي المغرب والجهاد مصدر جاهدت العدو اذا قابلته في تحمل الجهد او بذل كل واحد منها جهده اى طاقته في دفع صاحبه ثم قلب في الاسلام على قتال الكفار“

کتاب و سنت میں جہاد کا اطلاق شاذ و نادر عام لغوی معنی میں بھی ہوا ہے اور کہیں کہیں نفس و شیطان اور منکرات کے خلاف جدوجہد کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اکثر و بیشتر جہاد کا اطلاق قتالِ اعدائے اسلام ہی کے لیے ہوا ہے۔ اور جب بھی یہ لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے اسی متبادر مفہوم میں ہوتا ہے اس لیے

۱۔ العنکبوت ۸، لقمان ۱۵، ۲۶ فتح الباری ۳/۲۶۲، ۳۸۸، المغنی ۱۱، الفرقان ۵۲، الممتحن ۱۳، الحج ۴۰، النساء ۳ وغیرہ

آل عمران ۴۴، ۴۵، ۱۳۲، التوبہ: ۱۶، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۸۸، المغنی ۱۱، الفرقان ۵۲، الممتحن ۱۳، الحج ۴۰، النساء ۳ وغیرہ

جہاد لغوی کے تمام اطلاقات کو جہاد شرعی کے ہم پلہ قرار دے کر سب کو ایک حکم میں رکھنا صحیح نہیں ہے۔
پھر اگر جہاد کے تمام اطلاقات کو فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل مان لیا جائے تو اس کے نتیجہ
میں جو تعمیم پیدا ہوگی وہ شاید کسی بھی ذی عقل کے لیے قابل قبول نہ ہوگی اور اس سے زکوٰۃ کا اصل مقصد اور حکیمانہ
نظام بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔

اور اگر جہاد کے شرعی متبادر مفہوم سے قطع نظر یہ مان بھی لیا جائے کہ جہاد کا لفظ جہاد عسکری کی طرح
جہاد قلمی، جہاد لسانی، جہاد فکری وغیرہ کو بھی یکساں طور پر شامل ہے اور جہاد کے عموم میں سمجھی قسم کے جہاد داخل
ہیں تو بھی مصرف فی سبیل اللہ میں اس تعمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ حدیث ”لا تحل الصدقة لغنی
الاخمة“ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لغاف فی سبیل اللہ“ کے الفاظ سے جہاد کی ایک
خاص قسم جہاد عسکری کی تعیین فرمادی اور بقیہ جملہ اقسام سے بحالت غنا حلت زکوٰۃ کی نفی فرمادی، جب خود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استحقاق زکوٰۃ کے لیے جہاد عسکری کی تعیین فرما کر دوسروں کو چاہے وہ مختلف
قسم کے مجاہدین ہی کیوں نہ ہوں غیر مستحق قرار دے دیا اور ان کے لیے بحالت غنا زکوٰۃ کی عدم علت کا
اعلان کر دیا تو لفظ جہاد کے عموم سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہی کہاں باقی رہی؟ اس لیے جہاد عسکری پر جہاد
قلمی وغیرہ کا قیاس محض لفظی اشتراک کی بنا پر میری رائے میں ایک مغالطہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور اجماع
کے خلاف اور نص حدیث کے بالکل معارض ہونے کی بنا پر ناقابل اعتنا ہے۔

صدقہ سے دیت کی ادائیگی

نظریہ تعمیم کی حمایت میں جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں صدقہ کے ادوتوں سے دیت
ادا کرنے کا ذکر ہے، اس حدیث کی تحقیق اور اس سے استدلال کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

یہ حدیث صحاح ستہ سمیت جوامع دسن کی قریباً تمام ہی مصنفات میں موجود ہے اور مسئلہ قسامۃ
کا پورا دار و مدار اسی حدیث پر ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی خیبر میں مقتول پائے گئے مقتول
کے ورثہ نے یہودی خیبر پر قتل کا الزام عائد کیا، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی شہادت موجود نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے قسامۃ کی تجویز پیش کی لیکن مدعیان بغیر دیکھے قسم کھانے کے لیے آمادہ نہ تھے اور مدعا علیہم یہودی قسامۃ
کے اصول پر قسم کے لیے آمادہ تھے مگر مدعیان نے ان کی کذب و فریب کی عام روش کے پیش نظر ان کی قسم کو

نا قابل اعتناء قرار دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدال کا خطرہ ماننے، معاملہ رفع دفع کرنے اور مقتول کے ورثہ کی دل جوئی و اشک شموئی کے لیے خود ہی دیت ادا کر کے اس قضیہ کو ختم کر دیا۔
اس حدیث کی اصل تو ثابت شدہ اور ناقابل انکار ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا قسامۃ کی بنیاد ہی یہی حدیث ہے، مگر واقعہ کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی نوعیت اور محل دیت کے سلسلہ میں روایات میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے۔
واقعہ کی تفصیلات سے یہاں کوئی بحث نہیں۔ آخر الذکر دو چیزوں کے متعلق یہاں تھوڑی سی وضاحت مناسب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ و طرز عمل کے متعلق مختلف روایات میں تین مختلف باتیں ملتی ہیں زیادہ تر رواۃ حدیث نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیت کی رقم ادا کی۔
بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کو یہود پر تقسیم کر دیا، لیکن نصف دیت سے ان کا تعاون کیا (فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتہ علیہم و اعانہم بنصفہا) اور بعض روایات کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود ہی کو دیت کا ذمہ دار قرار دیا (فجعل عقلہ علی الیہود)۔

پھر وہ روایات جن کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی "دو قسم کی ہیں اکثر و بیشتر رواۃ نے "وداء من عنده، من قبلہ" یا اس کے ہم معنی "اعطی عقلہ، عقلہ من عنده" وغیرہ کے الفاظ نقل کیے ہیں اور بعض رواۃ نے "من ابد الصدقہ" نقل کیا ہے۔
یہ حدیث عبد اللہ بن عمر (عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) سہل بن ابی حمزہ و رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں صرف "من عنده" مذکور ہے۔ حضرت سہل اور رافع سے براہ راست نقل کرنے والے دو راوی ابویعلیٰ اور بشیر بن یسار ہیں۔ ابویعلیٰ نے بھی صرف "من عنده" نقل

۱۔ بخاری ۱۰۱۹، باب القسامۃ، مسلم ۵۴۶، ابوداؤد ۲۳۱، ترمذی ۱۱۶، ابن ماجہ ۱۹۶، مؤطا ۱۹۶، نسائی ۲۳۶۶

مسند امام شافعی ۷۵، طحاوی ۱۹۶، نسائی ۲

۳۔ مصنف عبد الرزاق ۳، ابن ماجہ ۱۹۶

کیا ہے: پھر بشیر بن یسار سے روایت کرنے والے ذراوی یحییٰ بن سعید اور سعید بن عبیدطائی ہیں۔ یحییٰ بن سعید کی روایت میں بھی صرف "من عندہ" ہے۔ صرف بشیر بن یسار سے نقل کرنے والے دوسرے راوی سعید بن عبیدطائی ہی نے "من ابل الصدقة" نقل کیا ہے۔

محققین حدیث نے "من عندہ" والی روایت ہی کو اختیار کیا ہے اور غالباً تمام ہی ائمہ فقہاء کے نزدیک وہی معمول بہا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی سوائے ابو داؤد کے اس حدیث کو صدقہ کے باب میں ذکر نہیں کیا، امام مالک، امام شافعی، امام ترمذی، ابن ماجہ نے صرف "من عندہ" والی روایت کے ذکر پر اکتفا کیا، امام نسائی نے "من ابل الصدقة" والی روایت بھی نقل کی ہے مگر وہیں اس کے تذوؤز کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ تو مختلف طرق سے من عندہ والی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ "وخالفہم سعید بن عبید الطائی وقال من ابل الصدقة" صاحب شکوۃ نے بھی صرف من عندہ والی روایت ہی کی نقل پر اکتفا کیا ہے اور اسے ہی متفق علیہ کہا ہے۔ من ابل الصدقة والی روایت سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ من عندہ والی روایت ہی محفوظ اور نسبتاً قوی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ من ابل الصدقة کی روایت کا ظاہر حنیٰ بالاتفاق مہجور و مسترک ہے، تاہم یہ روایت جسے حضرات شیخین نے بھی نقل کیا ہے آسانی سے نظر انداز بھی نہیں کی جاسکتی، اسے مسترد کرنے کی بجائے اس کی ایسی توجیہ کی جائے گی جس سے وہ اجماع اور دوسرے نصوص کے خلاف نہ پڑے۔ اس روایت میں متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں، مثلاً:

۱۔ نسائی ۲/۲۳۶۔ مؤطا ۴/۱۹۶۔ مسند شافعی ۳۵۰/۲۔ ترمذی ۱۶۰/۱۰، بخاری عن ابی قلیبۃ مرسلاً ۱۰۱۹/۴۔ مسلم ۵۶۶/۴

۲۔ ترمذی ۱۶۰/۱۰۔ نسائی ۲/۲۳۶۔ مؤطا ۴/۱۹۶۔ بخاری ۹۵۶/۴۔ مسلم ۵۶۶/۴۔ حلقہ ابن عمر فرماتے ہیں: "روایۃ من قال من عندہ" اصح من روایۃ من قال من ابل الصدقة "وقد ضل انہا غلط" (الفتح ۲/۲۵۵)۔ یہ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ بعض علماء اصحاب عامہ میں صرف زکوٰۃ کے قائل ہیں یہ اور اس جیسی حدیثیں ان کا مستل ہیں۔ (الفتح ۴/۳۵۵) شاید یہ بعض علماء وہی ہیں جن کا ذکر صاحب المغنی نے کیا ہے یعنی حضرات انس و حسن رضی اللہ عنہما، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ان دونوں حضرات کی طرف مذکورہ اقوال کا انتساب بالکل غلط ہے۔

۳۔ قبلہ انہا غلط والاولیٰ ان لا یغلط الراوی ما مکن (الفتح ۴/۲۵۵)

۱۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آیت مصارف صدقات کے نزول سے پہلے کا ہو اور اس وقت تک مصارف صدقات کی مکمل تعیین نہ ہوئی ہو اور صدقات کی تقسیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صواب دید پر رہی ہو۔

۲۔ ممکن ہے کہ راوی نے فی یا بیت المال ہی کے اثاثہ کو صدقہ سے تعبیر کیا ہو۔

۳۔ یا اسے غلط فہمی ہوئی ہو، اس نے یہ سمجھا ہو کہ دیت صدقہ کے اونٹوں سے ادا کی گئی جب کہ فی الواقع ایسا نہ ہو۔

۴۔ ہو سکتا ہے کہ لینے والے مستحق زکوٰۃ ہوں اور دیت کے نام سے انھیں صدقہ ہی کی رقم دی گئی ہو۔

۵۔ ہو سکتا ہے صدقہ کی رقم انھیں مؤلفین کے حصے سے بہ طور تالیف قلب کے دی گئی ہو۔ یہ اور اس طرح کے اور بھی احتمال ہو سکتے ہیں، روایت کی جمع و تطبیق اور توجیہ کے سلسلہ میں بات کو مختصر کرنے کے لیے یہاں چوٹی کے دو حفاظ حدیث و ماہرین فن کی صرف دو عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

علامہ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”الذی اشغل عن كثير من الناس اعطاه الدية من ابل الصدقة وقد ظن بعض الناس ان ذلك من سهم الغارمين وهذا لا يصح فان غارم اهل الذمة لا يعطى من الزكاة وظن بعضهم ان ذلك مما فضل من الصدقة عن اهلها فللامام ان يصرفه في الصالح وهذا اقرب من الاول والاقرّب منه انه صلى الله عليه وسلم وداہ من عنده وافترض الدية من ابل الصدقة وميدل عليه ”فوداه من عنده“ واقرب من هذا كله ان يقال لما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم لاصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين ولعل هذا مراد من قال انه قضاه من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم ياخذ منها

لنفسه شيئاً فان الصدقة لا تحل له ولكن جرى اعطاء الدية
منها معبراً اعطائها من الغرم لاصلاح ذات البين والله اعلم
حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:

” وجمع بعضهم بين الرويتين باحتمال ان يكون اشتراكاً
من ابل الصدقة بمال دفعه من عنده او المراد بقوله ”من عنده“
اي بيت المال المرصد للمصالح واطلق عليه صدقة باعتبار
الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة واصلاح ذات البين
..... قال القرطبي في ”المفهم“ فعل صلى الله عليه وسلم ذلك
على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرأً للفتنة
على سبيل التاليف ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق
..... ان يكون تسلف ذلك من ابل الصدقة ليدفعه من مال
الغنى او ان اولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فاعطاهم او
اعطاهم ذلك من سهم المولفة استئلاً فالهم واستجلاباً لهم
لليهودؒ

ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روایت ”فوداء من ابل الصدقة“
سے مصرف زکوٰۃ کے عموم پر استدلال انتہائی کمزور اور ناقابل اعتناء ہے، ائمہ فقہاء اور محدثین کے
جم غفیر میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ملتا جس نے دیت کو مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہو اور جب اصل (دست)
کا مصرف ہونا اسی بے اصل و مردود ہے تو تعلیل کے ذریعہ اس کی تفریع اور اس پر قیاس کر کے جملہ امور
خیر یا مصالح عامہ کو مصرف زکوٰۃ قرار دینا لغو کی حد تک غلط ہے، محکم نصوص کو چھوڑ کر اس طرح کی کمزور و مشابہ
المراد اور واجب التأویل روایات کا سہارا لینا اور اس کے بل بوتے پر علماء سلف و خلف کی متفقہ رائے
اور اجتماعی فہم کو حیلج کرنا میرے خیال میں صحت مند نہ ذہنیت کا ثبوت نہیں۔

خلاصہ جوابات متعلقہ فی سبیل اللہ

۱۔ اگر فقراء کو مصرف عام اور بقیہ اصناف کو خاص اور مقید قرار دیا جائے تو آیت صدقہ میں مصارف کا حصر امانی ہوگا لیکن اگر تمام مصارف کو مستقل و علیحدہ حیثیت دی جائے تو پھر مصرف حقیقی ہوگا۔

۲۔ مجھے جمہور فقہاء کے اس خیال سے مکمل اتفاق ہے کہ فی سبیل اللہ کا استعمال جب کتاب و سنت میں مطلق طور پر ہوتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔

۳۔ اگر کسی مسئلہ میں قرون ادلی میں مصرف دو قول پائے جاتے ہوں اور مسئلہ اجتہادی ہو تو دلائل عرف اور حالات و زمانہ کی مقتضیات کی بنا پر کسی تیسرے قول کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی اور علماء سلف کے اجتماعی فہم پر اعتماد اور قول محدث سے اجتناب ہی بہتر اور سلامتی کی راہ ہے۔

۴۔ فی سبیل اللہ کا مصداق صرف مجاہدین غزاة ہیں لیکن فقر کی شرط کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مجاہدین کے ساتھ ملحق کیا جاسکتا ہے جو کسی بھی خیر و افادہ عام میں مشغول ہونے کی وجہ سے کسب معاش سے معذور ہوں۔ مجاہدین کی طرح یہ لوگ بھی ترجیحی طور پر مستحق زکوٰۃ ہوں گے۔

۵۔ اصولاً مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل ہو سکتے ہیں مگر جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا جہاد عسکری پر جہاد قلمی وغیرہ کو قیاس کر کے جہاد کے جملہ اطلاق کو فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

۶۔ دور حاضر میں مختلف دینی و دعوتی کاموں کی اہمیت اور اس کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، امراء و اہل ثروت میں دینی حجت اور مسابقت فی الخیرات کے جذبہ کی کمی کا شکوہ بالکل غلط نہیں، لیکن ہر درد کا مداوا زکوٰۃ میں تلاش کرنا غلط ہے، زکوٰۃ کا ایک خاص مقصد ہے (توخذ من اغنیائہم و ترده علی فقرائہم) جو بہر حال نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔

استحقاق زکوٰۃ کے لیے فقر اور ادا زکوٰۃ کے لیے تملیک مستحق بنیادی شرطیں ہیں، واضح نصوص کی

بنا پر بعض خاص حسزئیات میں اصولاً استثناء کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر فقر و تملیک کی بنیادی شرطوں کو یکسر نظر انداز کر کے تمام ملی ضروریات اور دینی، اصلاحی اور دعوتی کاموں کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کی وکالت کرنا اور ہر قسم کے دینی و خیراتی کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کو بلا قید زکوٰۃ کی رقم دیے جانے کی حمایت کرنا ایسی ابا حیت پسندی ہوگی جس کی نظیر سابقہ ادوار میں ملنا مشکل ہے اور اس کے نتیجہ میں مصرف زکوٰۃ میں جو عموم پیدا ہوگا اس سے زکوٰۃ کے اصل و بنیادی مقاصد فوت ہو جائیں گے، قرآن مجید میں بیان مصارف کا اہتمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر من وعن سختی سے عمل کرنے پر اصرار اور مصارف زکوٰۃ میں کسی قسم کی توسیع اور من مانی سے واضح اور غیر متزلزل انکار، یہ سب چیزیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔

۴۔ فقر و احتیاج کی شرط کے بغیر مصرف فی سبیل اللہ میں میرے خیال میں کسی توسیع کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے مصداق صرف مجاہدین بالسیف ہیں، فقر کی شرط کے ساتھ البتہ مجاہدین کے ساتھ ان تمام لوگوں کو لاحق کیا جاسکتا ہے جو دین و ملت کی خدمت میں مصروف ہونے کے باعث معاشی جدوجہد کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے، ایسے لوگ مجاہدین کی طرح فقر و دینی خدمت دو جہوں سے ترقی طوری پر مال زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے اور انھیں دینے والے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔

لیکن مساجد، مدارس، مکتبات، ہسپتال، پلوں اور سڑکوں کی تعمیر اور اس قبیل کے دوسرے ان تمام کاموں میں جن میں کسی مستحق کو دینا اور مالک بنانا نہ پایا جائے زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا ناجائز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

مصارفِ زکوٰۃ فی سبیلِ اللہ

از: مولانا معاذ الاسلام سنہ ۱۹۷۱ء، مدرسہ امدادیہ مراد آباد

فی سبیل اللہ سے مراد اور اس کے مفہوم میں مختلف اقوال و آراء اور ان کے دلائل تفصیل کے ساتھ آپ نے خود ہی سوال میں ذکر فرمادیے ہیں۔ اس لیے اس جواب میں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، غور و فکر کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ پیش کیا جا رہا ہے۔

”انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ

قلوبہم و فی السرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ و ابن

السبیل الاریفۃ۔“

بعض منافقین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ (معاذ اللہ) صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصارف صدقات کو متعین فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرمادی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات میں اسی ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔

ابوداؤد اور دارقطنی نے زیاد بن حارث صدائی کی روایت نقل کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ ان کی قوم کے مقابلہ کے لیے ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ لشکر نہ بھیجیں میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ سب مطیع و فرماں بردار ہو کر آجائیں گے۔ پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا،

”یا اخصداع المطاع فی قومه“

جواب عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے اس کو یہ جواب دیا، صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالہ نہیں کیا بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرمادیے، اگر تم ان آٹھ میں داخل ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں۔

”عن الصدائی ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يعطيه من الصدقة فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یرض بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم فیہا فجزأها ثمانیة اجزاء فان کنت من تلك الاجزاء اعطیتک حقلک“

اس آیت کو لفظ انما سے شروع کیا گیا ہے یہ لفظ حصر و انحصار کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کلمہ نے بتلادیا کہ صدقات کے جو مصارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انہی میں خرچ ہونے چاہئیں ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر میں مصرف نہیں ہو سکتے، جیسے جنگ کی تیاری، فوجوں کی غلڑیں، فوجی ہسپتال، عمومی خیراتی اسپتال و مدارس وغیرہ۔

”قال فی الکشاف قصر طبش الصدقات علی الاصناف المعدودة وانہا مختصة بہا لا تتجاوزہا الی غیرہا کانه قیل انما ہی لہم لا لغيرہم ونحوہ قولک انما اطلاقہ لقریب یرید لا تعداہم“

ولا تكون لغيرهم فيحتمل ان تصرف الى الاصناف كلها وان تصرف
الى بعضها ۱۱

آیت کا دوسرا لفظ صدقات صدقہ کی جمع ہے یہ لفظ اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے عام ہے۔ نفل صدقہ کو بھی کہا جاتا ہے فرض زکوٰۃ کو بھی۔ نفل کے لیے اس کا استعمال عام ہے ہی قرآن و حدیث میں بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے اور روایات حدیث میں ہر نیک کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا، کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، پانی کے ڈول میں کسی کو پانی دے دینا صدقہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرض کے لیے بھی بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے بلکہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفظ صدقہ بولا جاتا ہے اور کوئی قرینہ نقلی صدقہ کا نہ ہو تو وہاں فرض ہی مراد ہوتا ہے۔ اس آیت میں بہ اجماع امت صدقات فرض ہی کے مصارف کا بیان مراد ہے۔

تیسرا لفظ للفقراء سے شروع ہوا ہے اس کے شروع میں حرف لام ہے جو تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لیے جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔

اس آیت میں آٹھ مصارف کا ذکر ہے، پہلے چار مصارف کا حق حرف لام کے تحت بیان ہوا ہے آگے جن چار مصارف ارقاب، غارین، سبیل اللہ، ابن السبیل کا بیان ہے۔ ان میں عنوان بدل کر لام کی جگہ حرف فی استعمال فرمایا ہے۔ زمخشری نے کشاف میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ آخری چار مصرف بہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں، کیوں کہ حرف فی ظرفیت کے لیے بولا جاتا ہے اور ان کے زیادہ مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔

ساتویں مصرف فی سبیل اللہ میں پھر حرف فی کا اعادہ کیا گیا، اس اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل و بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو غریب مفلس کی امداد دوسرے ایک دینی خدمت میں اعانت، کیوں کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو یا وہ شخص جس کے

ذمہ میں حج فرض ہو چکا، مگر اب اس کے پاس مال نہیں رہا یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں اس لیے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی۔

”ثم ذكر في الكشف فان قلت لما عدل عن اللام الى في في الاربعة الاخيرة قلت للائيدان بانهم ارسخ في استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره لان في للسوءاء فبينه على انهم احقاء بان يوضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصيا وذلك في فك الرقاب من الكتابة او الرق او الاسود في فك الغارمين من الغرم من التخليص والانتقاذ ويجمع النازي الفقير او المنقطع في الحج بين الفقر والعباد وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الاهل والمال وتكبير في قوله تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين“

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی تو بہت عام ہیں جو جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں، وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔

بعض لوگوں کو لفظی معنی کے اعتبار سے یہ مغالطہ لگا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر مصارف زکوٰۃ میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں جو سر امر غلط اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی جتنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے۔

امام ابن جریر ابن کثیر قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو اور جن حضرات نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے

ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں۔ لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں۔ ائمہ تفسیر اور فقہاء امت کی تصریحات کے علاوہ اگر اس بات پر غور کر لیا جائے تو مسئلہ کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہوتا تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصروفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا بلکہ خود ہی ان کے آٹھ مصرف متعین فرمادیے تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی بالکل غلط ٹھہرتا ہے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو عموم مجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

مختصر معانی میں حقیقت و مجاز کی تعریف کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہر ایک کی لغوی، شرعی، عرفی خاص عرفی عام چار چار قسمیں ہیں۔ پھر کہا ہے کہ یہ نسبت حقیقت میں بہ اعتبار واضح کے ہے۔ اگر اس کا واضح لغت ہے تو لغویہ ہے اور اگر شارع ہو تو شرعیہ ہے الخ۔ اور مجاز میں اس اصطلاح کے اعتبار سے ہے کہ واقع ہو استعمال اس اصطلاح میں غیر ماضعت لایں۔

پس اگر وہ لغت کی اصطلاح ہو تو مجاز لغوی ہے اور اگر اصطلاح شرع ہو تو شرعی ہے اور عرفی عام یا خاص ہوگا، جیسے کہ اسد سنج مخصوص اور رجل شجاع کے لیے پس وہ حقیقت لغویہ ہے سبج میں اور رجل شجاع میں مجاز لغوی ہے۔ اور صلوة عبادت مخصوصہ اور دعا کے لیے پس تحقیق وہ عبادت میں حقیقت شرعیہ ہے اور دعا میں مجاز شرعی ہے۔

”وکل منها ای من الحقیقة والمجاز لغوی وشرعی وعرفی خاص

او عرفی عام وهذه النسبة فی الحقیقة بالقیاس إلى الواضع فان

كان واضعها واضع اللغة فلفظية وان كان الشارع فشرعية وعلى
هذا القياس وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال
في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح فان كان هو اصطلاح
اللغة فالمجاز لغوي وان كان اصطلاح الشرع فشرعي والا
فعرفي عام او خاص كاسد للسبع المخصوص والرجل الشجاع
فانه حقيقة لفظية في السبع ومجاز لغوي في الرجل
الشجاع وصلوة للعبادة المخصوصة والدعاء فانها حقيقة
شرعية في العبادة ومجاز شرعي في الدعاء^١

بغیر کسی قرینہ کے لفظ سے عند الاطلاق جو متفہم ہو وہ حقیقت ہے اور معنی مجازی کے مراد
لینے کے لیے قرینہ درکار ہوتا ہے۔

فی سبیل اللہ کا استعمال غازی اور مجاہد میں بطور حقیقت شرعیہ کے ہے۔ قدوری میں،
”وفی سبیل اللہ منقطع الغزاة عند ابنی یوسف رحمہ اللہ“

صاحب بدائع نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے: — لانه هو المتفاهم عند الاطلاق -
امام محمدؒ کے نزدیک اس سے مراد منقطع الحاج ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے
کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ کر دیا تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا تھا کہ اس پر
کسی جاتی کو سوار کر دے۔ ابو معقل اور ام معقل کی روایت جو ابو داؤد میں ہے جس میں فی سبیل اللہ کیے گئے
اونٹ پر حج کرانے کے لیے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صاحب فتح القدیر نے کہا ہے کہ اس کی سند
میں ابراہیم بن مہاجر متکلم فیہ ہیں۔ دوسرے اس روایت کے بعض طرق میں یہ ہے کہ ابو معقل کی وفات
کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور ام معقل کو آپؐ نے عمرہ کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ دوسرے اس حدیث سے جو
استدلال کیا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد حج بھی ہے اس پر ابن ہمامؒ نے یہ اشکال کیا ہے کہ مقصود
یہ ہے کہ آیت میں جو فی سبیل اللہ مذکور ہے اس سے مراد کیا ہے اور حدیث میں جو ہے اس سے یہ لازم نہیں

آنا کہ آیت میں بھی مراد وہی ہو اس لیے کہ ہو سکتا ہے حدیث میں عام معنی مراد ہوں اور آیت میں نوع مخصوص مراد ہو، ورنہ اس اعتبار سے تو تمام ہی اصناف فی سبیل اللہ ہیں۔

”اخرج ابو داؤد فی باب العمرة عن ابی عبد الرحمن قال امرنی رسول مروان الذی ارسل الی ام معقل فساقه الی ان ذکر قالت یا رسول اللہ ان علی حجة ولابی معقل بکرا قال ابو معقل جعلتہ فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطها فلتحج علیہ فانہ فی سبیل اللہ فاعطاها البکرا وابلیم بن مهاجر متکلم فیہ وفی بعض طرقہ انہ کان بعد وفاة ابی معقل ذكرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہا اعتمری علیہ ثم فیہ نظر لان المقصود ما هو المراد بسبیل اللہ المذكور فی الآیة والمذکور فی الحدیث لا یلزم کونہ ایاہ لجواز انہ اراد الامر الاعم وليس ذلک المراد فی الآیة بل نوع مخصوص والافکل الاصناف فی سبیل اللہ بذلک المعنی“

احادیث اور علماء کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے حقیقی معنی غازی اور مجاہد کے ہیں اور اصول فقہ میں ہے کہ جب تک معنی حقیقی پر عمل ممکن ہوگا معنی مجازی ساقط ہوں گے۔

”حتی امکن العمل بہا سقط المجاز ہذا اصل کبیر لنا یتفرع علیہ کثیر من الاحکام ای مادام امکن العمل بالمعنی الحقیقی سقط المعنی المجازی لانه مستعار والمستعار لا یمیزا حم الاصل“

بہر حال قرون اولیٰ میں زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی تشریح میں دومی قول ملتے ہیں صحابہ، تابعون، مفسرون اور جہور فقہاء نے فی سبیل اللہ کو غزوہ میں مصور کیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں حج بھی شامل ہے۔ اب بعد میں کسی اجتہاد یا قیاس کے ذریعہ کسی تیسرے قول کی گنجائش باقی نہیں

رہی کہ ان دونوں قولوں پر سلف کا اجماع ہو گیا، اب کوئی قیاس اجماع کے خلاف ہوگا تو وہ واجب الرد ہوگا۔ اجماع کی بحث میں اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ امت جب کسی مسئلہ میں کسی زمانہ میں چند اقوال پر اختلاف کرے تو ان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کے ماسوا یا اطل ہے۔ اور بعد والوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی قول آخر پیدا کریں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے یعنی قول ثالث کا بطلان فقط صحابہ میں ہے۔ وہ اگر دو قولوں پر اختلاف کریں تو ان کا قول ثالث کے بطلان پر اجماع ہو گیا، تمام امت کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ قول ثالث کا بطلان مطلق ہے اور ہر عصر کے اختلاف میں جاری ہوگا اور اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں۔

”والامة اذا اختلفوا في مسألة في اي عصر كان على اقوال كان

اجماعا منهم على ان ما عداها باطل ولا يجوز لمن بعدهم احداث

قول آخر كما في الحاصل المتوفى عنها زوجها قيل تعمد بعدة العامل

وقيل بابعده الاجلين ولا يجوز ان تعمد بعدة الوفاة اذا لم تكن

ابعده الاجلين وقيل هذا في الصحابة خاصة اي بطلان القول ثالث

في الصحابة فقط فانهم ان اختلفوا على قولين كان اجماعا على

بطلان القول الثالث دون سائر الامة ولكن الحق ان بطلان القول

الثالث مطلق يعبري في اختلاف كل عصر وهذا يسمى اجماعا

مرکباً

اگر ذبح کرنے والا قصد تسمیہ ترک کر دے تو احناف کے نزدیک ذبیحہ حلال نہیں اور اگر ناسیاً ترک کر دیا تو حلال ہے، امام شافعی دونوں صورتوں میں حلال فرماتے ہیں، اس پر صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ ان کا یہ قول اجماع کے خلاف ہے کیوں کہ سلف میں متروک التسمیہ ناسیاً میں تو اختلاف تھا مگر عامداً میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے امام ابو یوسف اور مشائخ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ متروک التسمیہ عامداً میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور اگر قاضی نے اس کی بیع کے جواز کا حکم دے دیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔

اس لیے کہ وہ اجماع کے خلاف ہے۔

”ان ترک الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وان
ترکها ناسيا اكل وقال الشافعي اكل في الوجهين وهذا الفم ل
من الشافعي مخالف للاجماع فامنه لا خلاف فيمن كان قبله في
حرقة متروک التسمية عمدا وانما الخلاف بينهم في
متروک التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر رضي الله
عنهما انه يحرم ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله
عنهم انه يحل بخلاف متروک التسمية عمدا ولهذا قال
ابو يوسف والمشافخ رحمهم الله ان متروک التسمية عمدا
لا يمس فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه
مخالفا للاجماع“

ان مذکورہ تصریحات سے ثابت ہوا کہ فی سبیل اللہ کی تشریح میں صحابہ اور سلف میں دو ہی قول ملتے ہیں، غازی اور حجاج لہذا ان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کے خلاف تیسرا قول باطل ہو گا اور اس میں قیاس واجتہاد کی گنجائش نہیں۔

جمہور امت، ائمہ مجتہدین اور سلف کے اقوال کے برخلاف بعض غیر معروف اور مجہول حضرات کی طرف منسوب ایسے اقوال بعض لوگوں نے نقل کیے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں اور کسی طرح بھی قابل توجہ نہیں ہیں ورنہ اگر اس طرح کے شاذ و نادر اقوال کو قابل اعتناء تصور کیا جائے لگا تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کیوں کہ اس طرح کے شاذ و نادر اقوال تلاش کرنے سے ہر مسئلہ میں مل جائیں گے۔ بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد طلبہ علم کو بتلایا ہے۔

”وفی سبیل اللہ وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبه العلم“
بعض حضرات نے غازی کے ساتھ طلبہ، علماء، قضاة، اصحاب افتاء اور مصنفین سب کو فی سبیل اللہ

میں داخل کیا ہے اگرچہ وہ غنی ہوں۔

بعض دوسرے حضرات نے ان سب کو عالمین میں داخل مان کر مصرف زکوٰۃ بتلایا ہے۔

"وعامل فيعطى ولو غنيا لاهاشميا لانه فرغ نفسه لهذا العمل

فيحتاج إلى الكفاية..... وبهذا التعليل يقوى ما نسب

للمواقعات من ان طالب العلم يجوز له اخذ الزکوٰۃ ولو غنيا اذا فرغ

نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة

داعية الى ما لا بد منه"

علامہ شامی نے اس پر لکھا ہے کہ اس فرع پر کسی نے اعتماد نہیں کیا ہے کیوں کہ غنی کے لیے زکوٰۃ کو مطلقاً حرام کہتے ہیں، اس کے یہ خلاف ہے۔

"وهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الفنى ولم

يعتمد احد"

اوپر ذکر آچکا ہے کہ بیت المال میں چار قسم کے اموال الگ الگ جمع کیے جائیں گے اور نوع ثالث یعنی آرامنی کا خراج، جزیہ اور اہل ذمہ اور مستامنین تجار سے عشار جو کچھ وصول کریں گے اس کا مصرف دلاۃ، قضاۃ، اہل فتویٰ علماء اور مقاتلہ کا رزق ہوگا، اور اسی سے راستوں، مساجد و باطات، قناطر و جسور اور سرحدوں وغیرہ کی اصلاح میں خرچ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعون کے عہد میں قضاۃ، اہل فتویٰ اور علماء وغیرہ نہ عالمین میں داخل تھے اور نہ فی سبیل اللہ میں۔

بعض لوگوں کا اس روایت سے استدلال کرنا جس میں یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے اونٹوں سے مقتول کی دیت ادا فرمائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

ایک روایت میں ہے، — فوداه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ۔

ایک میں ہے، — من عنده — ایک روایت میں ہے، — فوداه مائة

من ابل الصدقة -

امام نووی فرماتے ہیں اس اخیر روایت کے الفاظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ روایت کی غلطی ہے اس لیے کہ زکوٰۃ کا یہ مصرف نہیں ہے اس کا مصرف وہ اصناف ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابواسلمیٰ مروزی نے اس روایت کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ دیت زکوٰۃ کے ادنیٰوں سے دی جاسکتی ہے۔ امام نووی نے فرمایا ہمارے اور دیگر جہور علماء اس کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادنیٰ جن لوگوں کو دیے گئے تھے ان سے خرید کر آپ نے دیت میں دیے۔ کچھ اور اقوال نقل کرنے کے بعد امام نبوی فرماتے ہیں کہ مختار وہی ہے جو جہور کہتے ہیں کہ آپ نے ادنیٰوں کے مالکوں سے خرید کر دیے۔ (مسلم ۵۹۶) معلوم ہوا کہ جو لوگ مصارف زکوٰۃ میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں اور ان کا اس سے استدلال جہور کے خلاف ہوگا۔

رہا یہ اختلاف کہ غازی غنی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں تو احناف کے نزدیک نہیں دی جاسکتی ان کے نزدیک عالمین اور مولفۃ القلوب کے علاوہ سب مصارف میں فقر کی شرط ہے۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے کہ یہاں تعلیق حکم مشتق پر ہے، لہذا قاعدہ کے مطابق مبدأ اشتقاق حکم کی علت ہوگا اور ان اسماء میں جو اخذ اشتقاقیات ہیں ان میں فقر و حاجت مناط و ملحوظ ہے۔ دوسرے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو حدیث کی مشہور کتب سے میں مروی ہے کہ،

"تؤخذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم"

نسائی اور ابوداؤد میں حدیث ہے کہ دو آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے تو انھوں نے بھی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو دے دوں لیکن اس میں غنی اور قوی مکتسب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

"واحسنہا مندی ما اخرجہ النسائی و ابوداؤد عن ہشام بن

عمرہ عن ابیہ عن عہید اللہ بن عدی بن الخیار قال اخبرنی

رجلا انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هو یقسم

الصدقة فسألاه فرفع فیما البصر وخفضہ فرأنا جلدین

فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب۔
صاحب فتح القدیر اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"فهذا مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها
فهو حجة على الشافعي في تجريزه لغني الغزاة اذ لم يكن له شئ
في السديوان ولم يأخذ من الغني وما تقدم من ان الفقراء في
حديث معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير صحيح فان
ذلك المقام مقام ارسال البيان لاهل اليمن وتعليمهم والمفهوم
من فقرائهم من اتصف بصفة الفقراء اعم من كونه غارماً
او غازياً فلو كان الغني منهما مصرفاً كان فوق ترك البيان في وقت
الحاجة لان في ذلك ابقاء للجهل البسيط وفي هذا ايقاعهم في
الجهل المركب لان المفهوم لهم من ذلك ان الغني مطلقاً ليس
يجوز الصرف اليه غازياً او غيره فاذا فرض انه خلاف الواقع لزم
ما قلنا وهو غير جائز فلا يجوز ما يفضي اليه (فتح القدیر ۲/۲۹۹)۔
امام شافعیؒ نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے:

" لا تلعل الصدقة لغني الا خمسة الحرث "

اس کا جواب شیخ ابن ہمام نے یہ دیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت
بھی ہو تو حدیث معاذ کی سی قوت نہیں رکھتی اور اگر اس جیسی قوت بھی ہو تب بھی حدیث معاذ کو ترجیح دی جائے گی
اس لیے کہ وہ مانع ہے اور امام شافعیؒ نے جس کو روایت کیا ہے وہ صحیح ہے۔

" وما رواه ابو داود وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلوة والسلام لا تلعل
الصدقة لغني الا خمسة الحرث قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقوى قوة حديث معاذ
فانه رواه اصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الاخر ولو قوى قوته
ترجع حديث معاذ بانه مانع وما رواه مبيح (فتح القدیر ۲/۲۹۹)۔

مصرف زکوٰۃ "فی سبیل اللہ"

اس ————— ڈاکٹر عبد العظیم اصلائی (علی گڑھ)

فی سبیل اللہ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں ساتواں مصرف ہے، اس لفظ کے معنی و مفہوم میں بڑی وسعت ہے، زکوٰۃ کے مصارف کے تعلق سے اس کے معنی و مفہوم کی کوئی جامع و مانع تفسیر احادیث میں نہیں ملتی، یہی وجہ ہے کہ اس کے مدلول کی تعیین میں قدیم و جدید فقہاء کرام کے درمیان انحراف و تفریط پر مبنی کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک طرف بعض فقہاء نے اس میں اس قدر ضیق پسندی سے کام لیا کہ اس کو فقیر و محتاج مجاہدین تک محدود کر دیا جس سے فی سبیل اللہ بجائے ایک مستقل مصرف ہونے کے فقراء و مساکین کی ایک ذیلی قسم بن کر رہ گیا، دوسری طرف بعض توسیع پسند حضرات نے ہر کار خیر کو فی سبیل اللہ مان لیا، کچھ درمیان فی قسم کے حضرات نے جہاد کی ہر قسم، مصالح عامہ کے ہر کام اور تعلیم و تعلم کی ہر کوشش کو فی سبیل اللہ میں شامل کر لیا، جن کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

"فی سبیل اللہ" قرآن مبین کی ایک اصطلاح ہے اور قرآن کا یہ بیان ہے کہ اس نے اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔

سورۃ القیامہ میں ہے:

"فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثَمَّارًا عَلَىٰ سُبُلٍ مَّيْمَنَةٍ"

(۱۹: ۷۵)

موجب ہم اسے پڑھ دیا کریں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیا کریں، پھر ہمارے ہی اوپر

ہے اس کا بیان کر دینا بھی :-

سورة النحل میں ارشاد ہے :

”وَمَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ“

(۸۹:۱۸)

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے :-

سورة هود کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے :

”الْعُرْۜوۜۥ كِتَابُ الْحِكْمِۙۤ اٰیٰتِہٖۤ شَعْرُ فَعِلٰتٍ مِّنۡ لَّدُنۡ حَكِیْمٍ خَبِیْرٍۙۤ“

(۱۱۱)

”السر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکم کر دی گئی ہیں، پھر ایک حکم و باخبر (مہذب) کی

طرف سے ان کو صاف صاف بیان بھی کر دیا گیا ہے۔“

ان سے ملتی جلتی آیات اور بھی مختلف مقامات پر وارد ہیں اور اسی سے یہ تفسیری اصول نکلا کہ

”القرآن یفسر بعنہ بعضاً“ یعنی قرآن اپنے بعض جملہ معنوں کی بعض دوسرے معنوں سے تفسیر کر دیتا

ہے۔

اس بنا پر راقم کو خیال ہوا کہ کیوں نہ فی سبیل اللہ کی تفسیر و تعین کے لیے قرآن ہی سے

رجوع کیا جائے کہ تاریخ اسلامی کے اکثر مراحل میں اور شدید اختلافات کے مواقع پر امت کو اسی کتاب

ہدایت سے رہنمائی ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچہ ارتحال کے بعد شدت جذبات کا عالم ہو

یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا مسئلہ، حضرت عمرؓ کے دور میں مہر کی حد بندی

کا قصہ ہو یا ارمن عراق کی تقسیم کا معاملہ، فیصلہ کن ہدایت اسی کتاب سے ملی۔

پہنا پنچہ راقم نے اپنی بے مائے لگی کے احساس اور فوق کل ذی علم علیم کے حضور کسی نتیجہ پر پہنچنے

کی دعا اور ہدایت کی توقع کے ساتھ لفظ فی سبیل اللہ کے معنی کی قرآن مجید سے تعین و تحدید کرنے کی کوشش

کی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ان تمام مقامات کو نشان زد کیا جہاں یہ اصطلاح آئی ہے،

پھر اس کے صلوات و متعلقات اور سیاق و سباق کی روشنی میں اس کے معنی طے کیے ہیں، پھر جملہ مصارف زکوٰۃ کی

نوعیت و میزان پر غور کرنے کے بعد صرف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کے مدلول و مراد کو بیان کیا ہے اس

مطالعو میں متعلقہ احادیث اور مفسرین کرام کے نتائج فکر کو بھی سامنے رکھا ہے،

”فان اھدیت فمن اللہ وارھوان لی اجرین وان افطأت فمن نفس ولا ازال ارھبو

اجرا واحداً“

سبیل کے لغوی معنی

سبیل کے لغوی معنی ہیں راستہ کے، عربی کے مشہور لغت لسان العرب میں ہے:

”السبیل الطریق وما وضع منہ ویذکر ویؤنث وسبیل اللہ طریق الھدی الذی

دعا الیہ“

”سبیل کے معنی ہیں راستہ یا نشان راہ، یہ مذکر و مؤنث دونوں مستعمل ہے، اللہ کے راستہ

کا مطلب ہے وہ راہ ہدایت جس کی طرف اس نے بلایا ہے“

قرآن مجید میں سبیل اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسے:

سورۃ الکہف میں ہے:

”واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا“ (۶۳: ۱۸)

”اور اس نے دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی“

سورۃ الزخرف میں ہے:

”الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبیلۃ

(۱۰: ۳۳)

”جس نے زمین کو تمہارے لیے مثل فرش کے بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے“

سبیل کے مجازی و اصطلاحی معنی

لیکن قرآن مجید ”سبیل“ کو اکثر مجازی و اصطلاحی معنی میں استعمال کرتا ہے اور جب یہ اللہ کی طرف امانت کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نبیوں کے ذریعہ بتایا ہوا اللہ کا سچا راستہ، ایمان و اسلام کی راہ، جو آخرت میں فوز و فلاح کے ہمکنار کرے، سورۃ یوسف میں اللہ کی نشانیوں اور ایمان بالتوہید کے

تذکرے کے بعد ارشاد ہوتا ہے :

”قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني“

(۱۰۸:۱۲)

”آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں لوگوں کی (توہید) خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی :“

سبیل اللہ کے مواقع استعمال

جس طرح ایمان کے مختلف شعبے اور درجات ہیں اسی طرح سبیل اللہ کے کام بھی مختلف الانواع میں مگر ان سارے کاموں کے لیے ایمان اور اخلاص میں نیئت شرط ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام اللہ کے راستہ کا نہیں ہو سکتا، ریاکار شہید، عالم اور سنی سے متعلق مشہور حدیث ہے کہ ان کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اور ان کی ہر بظاہر قربانیوں اور محنت کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کہ وہ خالفہ لوجہ اللہ نہ تھیں۔
قرآن شریف میں ہے :

”اجعلتم سقاية الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد

في سبيل الله لا يستون عند الله“

(۱۹:۹)

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے (عمل کے) برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو، اور اس نے اللہ کے ارکان میں جہاد کیا ہو، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے :“

مذکورہ بالا شواہد سے معلوم ہوا کہ یہ کار خیر فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ لوجہ اللہ نہ ہو، اور نہ ہی ہر فی سبیل اللہ کا کام اہمیت و اثر میں برابر ہو سکتا ہے،
قرآن میں سبیل اللہ کے بالمقابل سبیل الطاغوت بھی ہے :

”الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا“ (۸:۳۶)

”وہ جو لوگ ایمان لانے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ جہنم کی راہ اختیار کی وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، بلاشبہ شیطانی چال کمزور ہوتی ہے۔“

اس آیت میں طاغوت کی راہ سے مراد کفر و سرکشی کی وہ راہ مراد ہے جس کی طرف شیطانی قوتیں بلاتی ہیں اور جہنم کو لیجاتی ہے۔

قرآن شریف میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے وہاں فی سبیل اللہ مطلق آیا ہے باقی ہر جگہ کسی عمل سے متعلق ہو کر آیا ہے، مطلق فی سبیل اللہ کے معنی و مراد کو متعین کرنے سے پہلے اس کے دوسری جگہوں پر استعمال پر نظر ڈال لینا مناسب رہے گا، قرآن مجید میں فی سبیل اللہ دو معروف جہتی اور عن کے ساتھ آیا ہے، فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں) اور عن سبیل اللہ (اللہ کی راہ سے) قتل و قتال، ہجرت و جہاد اعمار و تفسیر، مغرب و امابت اور انفاق جیسے اعمال کے ساتھ فی سبیل اللہ مجموعی طور پر پچاس سے زائد بار آیا ہے، اسی طرح عن سبیل اللہ ضلالہ و اضلال اور مد کے ساتھ تیس سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، ان کے علاوہ فی سبیلہ و فی سبیلک اور عن سبیلہ و عن سبیلک بھی متعدد جگہوں پر آئے ہیں، پہلے ہم عن سبیل اللہ پر غور کرتے ہیں۔

عن سبیل اللہ سے مراد

جیسا کہ اوپر کے سطور میں عرض کیا گیا، عن سبیل اللہ ضلالہ و اضلال اور مد کے ساتھ آیا ہے اس طرح من عن سبیل اللہ اور اضلال عن سبیل اللہ کے معنی اللہ کی راہ سے بھٹک جانے یا گمراہ کرنے کے ہوئے، اور مد عن سبیل اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی راہ سے روکنا، ان آیات کا جائزہ لینے سے جہاں پھیل و اضلال یا مد عن سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ واضح ہوتا ہے کہ ان تمام مواقع پر سبیل اللہ کے معنی عام کار خیر ہرگز نہیں ہیں بلکہ یہاں مراد اتباع حق، دعوت دین، تومید اور آیات اللہ ہیں۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ اضلال اور مد عن سبیل اللہ والی کچھ آیات مکی بھی ہیں اور اہل مکہ کے لیے توفیق و رسالت اور آخرت پر ایمان اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی سب سے زیادہ شاق تھا اور اسی سے وہ روکنا چاہتے تھے، رہا سبیل اللہ کے وہ عام معنی جس میں ہر کار خیر شامل ہو وہ ان آیات میں اس لیے

مراد نہیں ہے کہ ایسے نیک کام جنہیں عقائد و نظریات کا تصادم نہ ہو ان سے روکنے کی فکر کم ہی کسی کو ہوگی، اعزہ و اقرباء کے حقوق پورے کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، جو دوسرا اور مظلوموں کی دادرسی جیسے کام فی سبیل اللہ کے وسیع معنی میں شامل ہیں، مگر یہ ایسے کام ہیں جن کو عرب باطل کیا ہر عقیدہ کا انسان بنظر تحسین دیکھتا ہے ۔
سوائے ان محدود دے چند لوگوں کے جن کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو یا جو کسی خود غرضانہ مقصد کی تکمیل چاہتے ہوں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے :

”الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتُمون ما آتاهم اللہ من فضله“

(۳۷:۲۴)

”وہ لوگ جو کہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہی سے جو انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔“

یا :

”المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینبہون عن المعروف

یقبضون ایدیہم، نسوالہ فنیہم ان المنافقون هم الفاسقون“

(۴۷:۹)

”منافق مرد یا منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک یہ منافق بڑے بدکردار ہیں۔“

اس سے واضح ہوا کہ اضلال اور مد عن سبیل اللہ میں سبیل سے مراد وہی ہے جس کے لیے مؤمن جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس سلسلہ کی چند آیات ملاحظہ ہوں :

”یہ شلوننا عن الشہر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل

اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ عند اللہ والفتنة اکبر من القتل

ولا یزالون یقاتلوسکم حتی یؤدکم عن دینکم ان استطاعوا“

(۲۱۷:۳)

”لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ

اس میں قتال کرنا جسمِ عظیم ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجدِ حرام سے روکنا اور ان لوگوں کو نکال دینا جو اس کے اس حق دار حقے اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا جرم ہے اور فتنہ پردازی قتل سے بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ برابر تم سے برسرِ پیکار رہیں گے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ قابو پا جائیں یہاں صد عن سبیل اللہ کے بعد کفر ہے معلوم ہوا کہ ایمان سے روکنا مراد ہے پھر اس کے علاوہ دوسرے بہت سے جرائم گناہ جن کی روک تھام کے لیے اشہرِ حرم میں بھی قتال کو جائز قرار دیا ہے، اور اسے جہاد فی سبیل اللہ گردانا۔ سورۃ لقمان میں ہے:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ“

(۱۶: ۳۱)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بے سمجھے ہو جائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے یہاں بھی اللہ کی راہ سے مراد قرآن کی دعوت اور نبی کی اتباع مراد ہے، جس کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جہاد کا حکم آیا ہے۔
سورۃ نمل کے آغاز میں ہے:

”الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ“

(۱۱: ۴۷)

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو کالعدم کر دیا۔“
یہاں آگے کی آیات کے مطالعہ سے صاف واضح ہے کہ صد عن سبیل اللہ سے مراد اتباعِ حق سے روکنا ہے، پھر کافروں سے قتال کی بات کہی گئی ہے، اور آخر میں فرمایا:

”وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ“

(۵: ۴۷)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔“

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مدغم سبیل اللہ کو ختم کرنے کے لیے جو جنگ ہو وہ قتال فی سبیل اللہ ہے

فی سبیل اللہ سے مراد

فی سبیل اللہ کا سب سے زیادہ استعمال قرآن شریف میں قتل و قتال کے ساتھ ہوا ہے، مجبوری طور پر شترہ مرتبہ ظاہر ہے جان نہیں متاع عزیز کا قربانی کرنا یا برباد کرنا کسی بڑے مقصد ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اس سلسلہ کی آیات کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل و قتال فی سبیل اللہ وہ خونریزیاں ہیں جو اتباع حق کی راہوں میں مائل رکاوٹوں کے دور کرنے اور اعلا کلمۃ اللہ کے لیے ہوں، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کی صراحت ہے :

”من قاتل لتکون کلمۃ اللہ فی العلیا فہو فی سبیل اللہ“

وہ شخص جو اس لیے لڑے کہ اللہ کے کلمہ کا بول بالا ہو وہ درحقیقت فی سبیل اللہ جنگ کر رہا ہے۔“

اسی طرح طاغوتی نظام کو ختم کرنے کے لیے جنگ ایمان و اسلام کے راستہ کی پیروی کی وجہ سے کسی پر چڑھائی کی جائے اس کا دفاع، عزت و آبرو اور جان و مال کو نشانہ بنایا جائے اس کے تحفظ کے لیے جنگ، ظلم و جور سے غلامی کے لیے لڑائی بھی فی سبیل اللہ ہے، بشرطیکہ ان آزمائشوں کی وجہ کلمہ حق اقرار اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم ہو۔

”اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقتل الذین اخرجوا

من ديارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ“

(۲۴۱-۲۴۰)

”اب) لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری قدرت رکھتا ہے جو اپنے گھروں سے بے وہم نکلے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

”فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشترون الحیاۃ الدنیا بالآخرة ومن

يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّاسِفِيعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

(۷۵: ۴)

پس اس شخص کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کی زندگی کے
بدلے دنیوی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ
جان سے مارا جائے یا غالب آجائے ہم اس کو اجر عظیم دیں گے اور تمہارے پاس کیا
عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو
دعا کر رہے ہیں، کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے
بڑے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کر دیجئے اور ہمارے
لیے غیب سے کسی حامی و مددگار کو بھیج دیجئے۔

ملک گیری کی ہوس، نام و نمود کے لیے یا ایک نظام باطل کو بٹا کر دوسرے باطل نظام
کو نافذ کرنے کی خاطر جنگ کافی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

قتل و قتال کے ساتھ فی سبیل اللہ کے بعد سب سے زیادہ یہ ہجرت و جہاد کے ساتھ آیا
ہے، چار مقامات پر تنہا ہجرت کے ساتھ، چار مقامات پر ہجرت و جہاد کے ساتھ، اور صرف جہاد کے
ساتھ چھ مقامات پر۔ اس کے علاوہ ایک جگہ جہاد فی سبیل اللہ اور دو جگہوں پر جہاد فی سبیل
بھی آیا ہے، ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ ہجرت و جہاد کی غرض و غایت
وہی ہے جو فی سبیل اللہ قتل و قتال کی ہے اور دونوں جگہوں پر فی سبیل اللہ کے معنی و مراد ایک
ہی ہے البتہ قتال و جہاد میں خاص و عام کا تعلق ہے، جہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام میں اٹھک کر کوشش
صرف کرنا، اس طرح قتال جہاد کا نقطہ عروج ہے، ہر قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے
لیکن ہر جہاد فی سبیل اللہ کو قتال فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک طرح سے دونوں میں یوں بھی
فرق کر سکتے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ بنفس نفیس ہوتا ہے جس میں مقاتل اپنی انتہائی قیمتی چیز جان کو

داؤ پر لگا دیتا ہے، جب کہ جہاد جان کے علاوہ مال، زبان قلم سبھی کے ذریعہ ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاد بالانفس کے ساتھ جہاد بالاموال کا ذکر آیا ہے، گویا مجاہد بالانفس کے ساتھ مجاہد بالمال بھی ہوتا ہے، احادیث میں جہاد کی مختلف صورتوں کا خاص طور سے ذکر ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا :

”کلمۃ حق مند سلطان جاثی“

”ظالم صاحب اقتدار کے سامنے سچی بات کہنا“

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعہ“

اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ و جہاد کے لیے نکلنے اور کوچ کرنے کے لیے درج ذیل آیات میں حزب فی سبیل اللہ اور نفیر فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں :

”یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتہ فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم

السلام لست مؤمنًا، تبغون عرض الحیاء الدنیاء.....“

(۴: ۹۴)

”اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو (ہر کام کو) تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے، دنیوی سامان کی فواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔“

”یا ایہا الذین آمنوا مالکم انظروا فی سبیل اللہ انا قلتم انی الابرار“

(۳۸: ۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (جہاد کے لیے) نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو۔“

اس راہ میں بھوک پیاس اور مصائب و مشکلات پہنچنے کے لیے اصابہ فی سبیل اللہ اور ظلم و نصب و مخمضہ فی سبیل اللہ کہا گیا ہے :

”وکانت من نبی قاتل معذربین کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ“

وما ضعفوا وما استكانوا والشدة يحب الصابرين ۝

(۱۴۹:۳)

”اور کتے ہی نبیوں کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں سو نہ ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔“

”فَاللَّهُ بَانَهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطِئُونَ مَوْطًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِمْ مَعَالِمُ الْإِيمَانِ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ۝“

(۱۴۰:۹)

”اور ایسا اس لیے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگتی ہے اور جو ماندگی پہنچتی ہے اور جو بھوک لگتی ہے اور جو بھی اللہ کی راہ میں چلتے ہیں جو کفار کے لیے موجب غضب ہوتا ہے اور دشمنوں سے جو بھی پالیتے ہیں ان سب کے بدلے ایک ایک نیک عمل ان کے لیے لکھا جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

سفر سے معذور، دعوتی کاموں میں معروف اور مجاہدین کے مصالح کی نگرانی کرنے والے بھی اسی گروہ میں شامل ہوں گے، ان کے لیے احصائی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں، صدقات کا ان کو مقدار بناتے ہوئے ارشاد ہے :

”لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْمَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ هُمْ الْجَاهِلُ الْغَنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۝“

(۲۷۳:۲)

”صدقات اصل میں ان عاجزوں کے لیے ہیں جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا (عادتاً) امکان نہیں رکھتے ہیں اور ناواقف ان کو تو انگریزیاں کرتا ہے، ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے، تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔“

قتال و جہاد کے ساتھ ہجرت بھی ایک انتہائی مرحلہ ہے، جو بعض حالات میں دعوت الی اللہ، اتباع حق اور ایمان و اسلام کی راہ میں پیش آ سکتا ہے، جب کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے راہیں محدود ہوں، قتال کی طرح ہجرت بھی جہاد کا ایک رخ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی جگہوں پر دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔

قتل و قتال اور جہاد و ہجرت کے بعد سب سے زیادہ ذکر فی سبیل اللہ کا اتفاق کے ساتھ آیا ہے جو اکثر جہاد بالمال کے معنی میں ہے، یعنی دعوت الی اللہ، اعلاء کلمۃ اللہ و نصرت ین اللہ کے لیے مال صرف کرنا لیکن بعض جگہوں پر اتفاق فی سبیل اللہ میں سبیل اللہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی جہاد کے ساتھ فقراء و مساکین، اعزہ و اقرباء اور دیگر کاروائے خیر میں صرف کرنا، مثلاً۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا انْفَقُوا مِنْهَا وَلَا اِذًى
لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(۲۹۲: ۲۹)

”وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر افسانہ بٹلاتے ہیں اور نہ اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا اور نہ ان کو کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔“

اس آیت میں افسانہ بٹانے اور ایذا پہنچانے کے ذکر سے یہ واضح ہے کہ یہاں عام طور پر فقراء و محتاجین مراد ہیں۔

اس کے علاوہ آیت :

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّضْرَةَ لَا يَنْقُضُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۝ (۲۴: ۹۱)

جس میں سونے پاندی کے کنز (گن گن کر رکھنے) اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی وعید آئی ہے اس میں بھی فی سبیل اللہ سے مراد نیکی و بھلائی کے سبھی کام ہیں، بلکہ خاص طور پر وہ تمام مصارف شامل ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیوں کہ کنز کا علاج زکوٰۃ کی ادائیگی بتایا گیا ہے۔

فی سبیل اللہ آیت صدقات میں

صدقات (زکوٰۃ) کے مصارف کے ذکر میں فی سبیل اللہ مطلق آیا ہے۔ اس کی تعیین قرآن میں اس کے دوسرے استعمالات سے ہوگی، اوپر ہم نے دیکھا کہ قتل و قتل اور ہجرت و جہاد کے ساتھ فی سبیل اللہ آتا ہے تو اس کے معنی اعلاء کلمۃ اللہ، دعوت الی اللہ اور دین اسلام کی نفرت و حمایت کے ہوتے ہیں۔ صرف اتفاق سے متعلق بعض آیات میں فی سبیل اللہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی نیکی کے سبھی کام، چوں کہ زکوٰۃ کے اتفاق فی سبیل اللہ کے معنی کی تعیین کا مسئلہ ہے اور جہاں اس کے مصارف کا ذکر ہے وہاں فی سبیل اللہ کو نیکی کے عام کاموں کو الگ کر کے ذکر کیا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ نیکی کے دیگر کاموں سے الگ کوئی خاص اور اہم کام ہے، قرآن کی بقیہ سبھی آیات جہاں فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اس خاص اور اہم مقصد کی تعیین کرتی ہیں، یعنی شرک کے مقابل ایمان و اسلام کو قائم رکھنے، طاغوت کے بالمقابل اللہ کی طرف دعوت دینے اور باطل قوتوں کے خلاف حق و انصاف کی نفرت و حمایت اور دین کے غلبہ کی خاطر فی سبیل اللہ کو جہاد سے متعلق کرنے پر اس مقصد کے لیے تمام طرح کی انتہائی کوششیں اس میں شامل ہوں گی، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ پر مشہور فقہاء و مفسرین کا اتفاق ہے، یہ ضرور ہے کہ بعض نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جہاد صرف قتال فی سبیل اللہ یعنی عسکری جہاد تک محدود ہو گیا، اور بعض نے جہاد کی ہر شکل کو زکوٰۃ کا مصرف مانا ہے، اول الذکر رائے مقتدین کی ہے، اور ثانی الذکر متاخرین علماء کی، دونوں پر اپنے زمانہ کے حالات کا گہرا اثر معلوم ہوتا ہے۔

کیا فی سبیل اللہ کا ہر کام زکوٰۃ کا مصرف ہے

فی سبیل اللہ کے اندر جہاد کے بالاتفاق داخل ہونے کے بعد علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا اس کے مدلول میں جہاد کے علاوہ بھی کوئی چیز شامل ہے، اس سلسلہ میں بعض علماء نے اس میں اتنی وسعت اختیار کی کہ اس کے اندر نیکی کا ہر کام شامل کر دیا ہے۔ اس رائے کی کمزوری واضح

ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا قرآن میں فی سبیل اللہ کے بیشتر استعمالات اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس صورت میں مصارف صدقات میں فی سبیل اللہ کے علاوہ باقی جو مستحقین کا ذکر ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کے عمومی معنی میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اگر فی سبیل اللہ کے عمومی معنی لیے جائیں، تو بے سبب تکرار لازم آئے گی جس سے کلام اللہ منزہ ہے، اس لیے یہ رائے صحیح معلوم نہیں ہوتی۔

بعض علماء نے ایک حدیث کی بنیاد پر فی سبیل اللہ میں جہاد کے علاوہ حج کو بھی شامل کیا ہے۔ اور بعض نے ہر کار خیر کو تو نہیں البتہ مصالح عامہ کے کاموں کو فی سبیل اللہ کے اندر داخل کیا ہے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں ان دو رایوں کا جائزہ لیا جائے، کیوں کہ قرآن ہی نے مصارفِ زکوٰۃ بیان کیے ہیں۔

کیا فی سبیل اللہ کے معنی میں حج زکوٰۃ کا مصرف ہے

حج اسلام کے ارکان میں سے پانچواں رکن ہے، اس کی فرضیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آدمی اتنا مالدار ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے اور واپسی کے اخراجات برداشت کر سکے۔ قرآن شریف میں صاف طور پر یہ حکم آیا ہے :

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَدِ سَبِيْلًا“

(۹۷: ۳)

”اور اللہ کے واسطے لوگوں پر فرض ہے اس مکان کا حج کرنا یعنی اس شخص پر جو وہاں تک کے راستے کی طاقت رکھے“

اس آیت سے بغیر کسی شبہ کے یہ ثابت ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے حج کرنا قرآنی منشاء کے بالکل خلاف ہے۔ رہی وہ حدیث جس کی بنیاد پر بعض صحابہ اور کچھ ائمہ نے حج کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل کیا ہے، تو اوّل اس حدیث کے راویوں کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اس کے متن میں تعارض ہے۔ کہ ایک حدیث کی رو سے یہ واقعہ ابو معقلؓ کی زندگی میں اور دوسری حدیث کی رو سے ان کی وفات کے بعد پیش آیا، پھر یہ کہ حدیث سے قطعاً ظاہر نہیں ہے کہ رسول اللہؐ نے فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کے فی سبیل اللہ مصرف کی حیثیت سے حج کو فی سبیل اللہ کہا ہو، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو معقلؓ نے

چنانچہ ان کی انفرادی رسد ممکن نہیں ہوتی، مصالح عامہ کے کاموں کی مثال ہے، ماحولیات کی آلودگی سے تحفظ، صحت و صفائی کے انتظامات، ریڈیو اور ٹی وی کے نشریات، امن و امان کا قیام، ملک کا دفاع، مدارس و سرگاہیں وغیرہ، اگر بالاطلاق مصالح عامہ کے کاموں کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ دوسرے مصارف کے لیے زکوٰۃ بچے گی، انہیں، بلکہ خود مصالح عامہ کے کاموں کے لیے ناکافی ہوگی، اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مصارف عامہ کے کون سے کام ہیں، جن کا فی سبیل اللہ (دعوتِ حق، اعلاء کلمۃ اللہ اور نصرتِ دین) سے براہِ راست تعلق ہے، اور کون سے کام ایسے نہیں ہیں، جن کا مول کا براہِ راست تعلق ہو وہ جہاد کی تیاریوں اور متعلقہ کاموں کی وجہ سے زکوٰۃ کا مصرف ہو سکتے ہیں اور جن کا براہِ راست تعلق نہ ہو وہ فی سبیل اللہ کی قرآنی تعریف میں نہیں آئیں گے، مثلاً ماحول کی مادی آلودگی مصالح عامہ کا کام ہے، جس کا عام حالات میں جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق نہیں ہے لیکن ماحول کی روحانی آلودگی (بائیں) یعنی کہ معاشرہ میں شر پسند اور طاغوتی قوتیں زور پکڑ رہی ہوں اور دین و اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہو) فی سبیل اللہ سے براہِ راست متصلاً ہے اور اس کا علاج زکوٰۃ کا مصرف ہوگا، حالات کے لحاظ سے بھی اس میں فرق واقع ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مصلح عامہ کا کوئی کام ایک خاص وقت میں فی سبیل اللہ کے تحت آئے اور دوسرے وقت ایسا نہ ہو، ناہمین رسول اور ادلی الامر کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔

مصارف کی ترتیب و ترجیح

قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف درج ہیں ان کی ترتیب پر راقم نے غور کیا تو یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ یہاں مستحقین کا ذکر الاعم فالاعم کے اصول پر ہوا ہے، یہ صحیح ہے عام حالات میں ہر شخص کے لیے ہر شے پر زکوٰۃ خرچ کرنا لازم نہیں، اسی طرح ان کو دینے میں مساوات نہ کرنا یا خارج سے کچھ عوارض کی وجہ سے بعد والوں کو ترجیح دینا جائز ہے (گو اس میں سے بعض کے بارے میں کچھ ائمہ کے یہاں اختلاف بھی ہے) لیکن جب کوئی ہنگامی حالات نہ ہوں، اس وقت مثلاً فقراء و مساکین کو محروم کر کے تالیفِ قلب میں خرچ کرنا یا ان کو بھوکا پھوڑ کر قرض چکانے لگنا قرآنی ترجیح کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنی اس فہم کی تائید میں متقدمین میں سے امام رازی کے یہاں اور متاخرین میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں ملتی جلتی رائے دیکھ کر خوشی ہوئی انھوں نے مولانا آزاد نے جس وضاحت سے اس پر روشنی ڈالی ہے اس کی افادیت کے پیش نظر ان کے طویل مقباس

کو یہاں دینے میں حرج نہیں محسوس ہوتا، فرماتے ہیں :

”یہ اٹھوں مصارف جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب بھی یہی ہے، سب سے پہلے ان گروہوں کا ذکر کیا جو استحقاق میں سب سے مقدم ہیں، کیوں کہ زکوٰۃ کا مقصود انہیں کی اعانت ہے، یعنی فقراء و مساکین، پھر اس گروہ کا ذکر کیا جس کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور اس اعتبار سے ان کا تقدم ظاہر ہے، لیکن ہوں کہ ان کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس لیے اولین جگہ انہیں دی جاسکتی، پس دوسری جگہ پانی ”العاملین علیہا پھر المؤلفۃ قلوبہم“ کا درجہ ہوا کہ دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے اور قرضداروں کو بار قرض سے سبک دوش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے جو نوبہٴ موقت اور محدود تھے، پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ مستحقین کی پھیلی جوائیں کسی وقت مفقود ہو گئی ہوں یا کم ہو گئی ہوں یا مقتضیات وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو یا مال زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہو تو ایک جامع اور عادی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری باتیں آجائیں، سب کے آخر میں ابن سبیل کی جگہ ہوئی، کیوں کہ تقدم میں یہ سب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں پیش آنے والا مصرف تھا۔“

یہ بات دلچسپی سے غالی نہیں ہوگی کہ بعض مفسرین نے اس کے بالکل برعکس رائے اپنائی ہے، زکوٰۃ کے چار مصارف فقراء و مساکین، عاملین اور مؤلفۃ قلوب کا ذکر حرف جبر لام (ل۔ لیے) کے ذریعہ آیا ہے :

”انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔“

اور باقی چار، رقاب، غارمین، سبیل اللہ اور ابن السبیل کا فی (میں) کے ذریعہ۔

”وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔“

لام استحقاق اور تملیک کے لیے آتا ہے اور فی میں ظرفیت کے معنی ہوتے ہیں، چنانچہ اس فرق کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے چار کے لیے زکوٰۃ یوں خرچ کی جاتی ہے کہ وہ اس کے مالک بن کر اس میں تصرف کرتے ہیں اور باقی چار پر زکوٰۃ یوں خرچ ہوتی ہے کہ وہ اس کے مالک نہیں بنتے بلکہ ان کو اس

کی منفعت ملتی ہے۔ لیکن مستقدمین میں صائب کشف اور متأخرین میں صائب تفسیر منظری نے اس کی ایسی توجیہ کی ہے جس سے بعد والوں کو اول الذکر پر ترجیح حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادہ مستحق ٹھہرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فی استحقاق اور اولیت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے اس کے مطابق فقر ایک سبب ہے، اس کے ساتھ مکاتبت، غرم، سبیل اللہ یا ابن سبیل ہونا پایا جائے تو وہ زیادہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ مگر یہ رائے کچھ زیادہ صائب نہیں معلوم ہوتی، کیوں کہ استحقاق میں اولیت و ترجیح کی اور وجہیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً قرابت داری یتیمی، اکثر العیالی وغیرہ، پھر چند ہی کے ذکر کی کیا وجہ ہے، اس لیے ترتیب و ترجیح سے متعلق "الاھم شئاً لاھم" والی رائے زیادہ قوی ہے۔

کیا فی سبیل اللہ کے لیے فقر ضروری ہے

احناف نے فی سبیل اللہ کے تحت زکوٰۃ کے مستحق کے لیے بھی فقر کی شرط لگائی ہے جس پر اعتراض عالم کیا گیا ہے کہ فقر میں مبتلا شخص تو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہی ہے اور وہ شروع ہی میں آگیا خواہ وہ کسی وصف سے متصف نہ ہو، پھر فی سبیل اللہ کے ذکر سے کیا فائدہ ہوا یہ تو تکرار لاطائل ہونی، بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے کسی عام حکم کو خاص کرنا نسخہ ہے، اور احناف کے اصول پر قرآن کے کسی حکم کے نسخہ کے لیے قرآن سے کوئی دلیل یا سنت متواترہ ہونی چاہئے۔ بظاہر یہ اعتراضات بڑے قوی معلوم ہوتے ہیں مگر ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بعض دوسرے مصارف کے سلسلہ میں یہ اعتراض خود معترضین پر بھی وارد ہوتا ہے بلکہ فقہ حنفی سے تبدیلی کے ساتھ احناف کی رائے بڑی مناسب معلوم ہوتی ہے یعنی غازی کا فقر نہیں بلکہ غازیوں کے منتظم کا فقر یا عدم کفایت، دوسرے لفظوں میں حکومت کا بیت المال اتنا نا کافی ہو کہ حکومت جہاد سمیت اپنی ساری ذمہ داریوں کو اس سے پورا کرنے سے قاصر ہو، کیوں کہ زکوٰۃ اصلاً فقر کے علاج کے لیے ہے؛

”توخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم“

جو بھی اس کے مستحقین ہیں۔ وہ فقر کی ایک خاص نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں، غارمین اور ابن السبیل بھی مطلق آئے ہیں، لیکن کسی کے نزدیک ہر غارم اور ابن السبیل کو ہرگز زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھا گیا ہے بلکہ فقر کی ایک خاص حالت رکھنے والے غارم اور ابن السبیل یعنی وہ غارم جس کا قرض اس کے نصاب کو ختم کر دے اور ایسا ابن سبیل جو چاہے گھر پر، الدار ہو لیکن وقتی طور پر سفر میں فقر کا شکار ہو گیا ہو، اگر غارم اور

ابن السبیل کا ذکر نہ ہوتا تو اغلب تھا کہ غارم کی مستعار مال داری اور ابن السبیل کی درخانہ توانگری کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح ایک فقیر تو وہ ہے جس کا فقر کھلا ہوا ہے اور ہر جگہ مانگتا پھرتا ہے اس کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھنے میں کسی کو دشواری نہیں ہوتی، لیکن اگر مسکین کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ایسے باضمیر جو اپنے فقر کو چھپائے رکھتے ہیں اور انہیں ان کی خود داری کی وجہ سے ناواقف شخص مالدار سمجھتا ہے۔

”يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ الْعَافًا“

انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہ سمجھا جاتا، اسی طرح ان فقراء و مساکین کے لیے کام کرنے والے مالدار عامل کو بھی زکوٰۃ کا مستحق نہ سمجھا جاتا، اگر ان کا الگ سے ذکر نہ ہوتا، حالانکہ اصلاً وہ انہیں فقراء کی وجہ سے لیتا ہے اور جس کو دینا ایک طرح سے ان فقراء ہی کو دینا ہے کہ اس کے بغیر فقر کے اس علاج کا بخوبی انتظام نہ ہو جاتا، اسی طرح ”مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ“ (کسی شخص کا غلام اسی کا ایک فرد شمار ہوگا) کے اصول پر شاید فقیر مکاتب کو بھی دینے سے پرہیز ہوتا تا آنکہ وہ عبدیت سے پہلے چھٹکارا نہ پالے، اس وجہ سے اس کا بھی الگ ذکر ہوا، رہے مؤلفہ القلوب اور مجاہد فی سبیل اللہ کے فقر کا مسئلہ تو ان کو زکوٰۃ میں سے دینا دراصل اسلامی حکومت کے فقر اور اس کے مالیات کی عدم کفایت کی وجہ سے ہے، کیوں کہ اصلاً تالیف قلب بھی جہاد ہی کی ایک فلیکس (حکمت عملی) ہے۔ اور تالیف قلب و جہاد فی سبیل اللہ کا فیصلہ و تیاری اولی الامر یا اسلامی حکومت کے اختیار تمیزی اور حاکمانہ ذمہ داری کا معاملہ ہے، جہاں حکومت نہ ہو وہاں علماء اور مسلمانوں کے اولی الامر کے مشورے سے اس کا فیصلہ ہوگا، اس طرح احناف کی شرط فقر برقرار رہے گی، لیکن تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، اس صورت میں اس شرط اور اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں باقی رہے گا، جس میں کہا گیا ہے کہ مالدار غازی فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔

کچھ وضاحتیں

۱۔ ایت صدقات میں اِمْنًا مصر کے لیے آیا ہے اور یہ مصریقی ہے، زکوٰۃ صرف آٹھ طرح کے مصارف کے لیے ہے اس کے باوجود قیاس و تعلیل کے ذریعہ بہت دینی و ملی مصالح و موانع گوان مصارف کے تحت داخل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ بیت المال خالی یا نا کافی ہو، اور زکوٰۃ کی رقم فاضل ہو، مگر یہ صورت حال کم ہی ممکن ہے، کیوں کہ مصالح عامہ کے کام بنیادی طور سے اموال مصفا

کے ذریعہ پورے کیے جائیں گے اور ان فی المال حق سوی الذقت کے تحت حسب ضرورت بیت المال کو بڑھایا جاسکتا ہے، البتہ اگر اسلام میں کوئی اور ٹیکس لگانے کو ممنوع قرار دیا جائے، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے تو اس شکل میں نہ صرف یہ کہ اس حصہ کو اضافی ماننا پڑے گا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ہے بلکہ شرح زکوٰۃ کی ناکافی کا سوال بھی اٹھ سکتا ہے، جیسا کہ بعض متجددین نے کیا ہے۔

۲۔ فقہائے کرام اور مفسرین متقدمین نے فی سبیل اللہ سے جو غازی فی سبیل اللہ مراد لیا ہے، وہ میرے خیال میں اس عہد کی عمومی حالت کی وجہ سے ہے کہ ان دنوں عام طور پر طاقت کے ذریعہ اتباع حق، اعلاء کلمۃ اللہ اور دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے اکثر جنگوں کی نوبت آتی، جن میں غازی کا کردار سب سے اہم ہوتا تھا، اور جس کو سلاح اور کراٹھ (اسلحہ اور گھوڑے) مہیا کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غازی فی سبیل اللہ فرمایا تو وہ فی سبیل اللہ کی تشریح نہیں بلکہ فی سبیل اللہ کے تحت آنے والے ایک اہم مستحق کا ذکر فرمایا، قرآن مجید میں کہیں فی سبیل اللہ کے ساتھ غازی کا لفظ نہیں آیا، صرف ایک جگہ کفار کے اپنے بھائی بندوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو سفر یا جنگ کی حالت میں مارے جائیں :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

أَوْ كَانُوا ضَرْبًا لَكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا“

(۱۵۶: ۳)

”اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کی نسبت جب وہ کسی سفر میں ہوتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔“

البتہ غازی کے ہم معنی لفظ مقاتل فی سبیل اللہ و مجاہد فی سبیل اللہ کے الفاظ بار بار آئے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ کے معنی جیسا کہ ہم نے اوپر اپنے جائزہ میں دیکھا، اتباع حق، دعوت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی بے شمار شکلیں اور مراحل ہیں، قتال یا غزوہ فی سبیل اللہ اس کی انتہائی شکل ہے اگر فی سبیل اللہ سے مراد قدیم معنوں میں صرف غازی فی سبیل اللہ مراد لیا جائے تو مؤلفہ الفاظ۔ الرقاب کی طرح فی سبیل اللہ کا مصرف بھی اس عہد میں عملاً خارج ہی نظر آئے گا۔

۳۔ قرونِ اولیٰ میں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر فی سبیل اللہ کی ایک یا دو تفسیریں ہی ملتی ہیں تو اس سے لازم نہیں کہ موجودہ عہد میں بھی ان ہی تشریحات تک محدود رہا جائے، اس عہد کے اعتبار سے فی سبیل اللہ کے تقاضے بدل سکتے ہیں، چوں کہ اس کی براہِ راست منصوص تعریف و تحدید نہیں آئی ہے، اس لیے اس کی تشریح و تفسیر میں کوئی تمسیر یا چوتھا قول بھی اپنایا جاسکتا ہے، تا اُن کہ اس کا غلط ہونا کسی اتنی ہی قوی دلیل سے ثابت نہ کر دیا جائے۔

۴۔ الف۔ زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق وہ تمام کوششیں ہوں گی جو اعلامِ کلمۃ اللہ اور دعوتِ دین کے لیے ہوں، دشمنانِ دین طاغوت کی راہ میں جو بھی حربے استعمال کر رہے ہوں اسی کے مطابق ان کی توڑ کے لیے فی سبیل اللہ حربوں کا استعمال کرنا اور اس کے لیے قوت کا جمع کرنا ضروری ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِمْ عَدُوُّ
اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ“

(۹۰: ۸)

”اور ان (کافروں) کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کہ اس کے ذریعہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو مرعوب کرو اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے۔“

اس آیت میں قوت کا لفظ عام ہے، رباط الخیل اس عہد کے لحاظ سے تھا، اس عہد میں بھی گروہ اس کی کچھ افادیت ہے، مگر اب اس کی زیادہ حیثیت ساز و سامان جنگ کی علامت (SYMBOL) کی ہے، موجودہ عہد میں قوت اور اس کی تیاری کیا کیا شکلیں ہیں وہ محتاجِ بیان نہیں، اسلحے کی قوت، معاشی قوت، رسل و رسائل کی قوت، تعلیمی و ثقافتی قوت غرضیکہ ہر قوت ضرورت پڑنے پر فی سبیل اللہ کا مصرف ہوگی، اگر دشمن یہ قوتیں استعمال کر رہا ہے تو اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی اہتمائی قیادت پر فرض ہوگا کہ وہ بھی ان کو حاصل کرے۔

ب۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا، فی سبیل اللہ کے مستحقین کا فقیر ہونا شرط نہیں البتہ چوں کہ بنیادی طور سے فی سبیل اللہ کا انتظام اسلامی حکومت کا کام ہے، اس لیے اس کے

تحت زکوٰۃ کے خرچ کے سلسلہ میں حکومت کا فقر یا اس کی عدم کفایت شرط ہے اگر حکومت اسلامی نہیں ہے تو اس شکل میں علماء یا مسلمانوں کی اجتماعی قیادت کی رائے پر اس مصرف پر خرچ کرنا طے ہوگا، جیسا کہ اس وقت ہمارے حالات ہیں، اگر اسلامی حکومت قدرتی وسائل یا دوسرے ذرائع آمدنی سے اتنی مالدار ہو کہ اس کا بجٹ سرسبز (فاضل) رہتا ہو تو فی سبیل اللہ کے کام پر زکوٰۃ کے بجائے خزانہ عامہ سے مصرف کرنا چاہئے اس لیے کہ اس کے فقر کی شرط مفقود ہے، زکوٰۃ کی رقم کو فقراء و مساکین اور دوسرے انفرادی مستحقین پر خرچ کر کے نادار و مالدار کے فرق کو مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے، عہد نبویؐ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تالیف قلب اور جہاد فی سبیل اللہ پر بڑا خرچ زکوٰۃ کے بجائے بیت المال کی دوسری آمدنیوں سے ہوتا تھا، اگر اس وقت دولت کی وہ ریل پیل ہوتی ہو اس عہد میں اس فطہ کی ہے تو شاید تالیف قلب اور فی سبیل اللہ جیسے سارے اخراجات اموال المصالح میں سے پورے ہوتے، زکوٰۃ کی رقم تو بس "تؤخذ من اغنیائہم وتود الی فقرائہم" تک محدود ہوتی، غالباً یہی وجہ ہے کہ بعد کے عہد میں جب کہ حکومت کی مالیات، اموال فنی و خراج وغیرہ سے کافی اچھی ہو گئی تو زکوٰۃ کے ذریعہ جاہلین کے انتظام کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو اور تالیف قلب کا تو خاتمہ ہی کر دیا گیا تھا۔

۵۔۔۔۔۔ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں رسول اللہؐ کا صاف ارشاد ہے:

"ان الله لم يرز بعكس نبي ولا غيرة في صدقة حتى حكم موفيهما فجزاها ثلثاً
اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك دقلك ۛ"

"صدقہ (زکوٰۃ) کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی وغیرہ کا فیصلہ نہیں چھوڑا بلکہ اس کا اس نے خود فیصلہ کیا ہے اور اسے آٹھ خانوں میں تقسیم کیا ہے اب اگر تم ان میں سے ہو گے تو میں تمہیں تمہارا حق دوں گا۔"

پس اب اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہو سکتا جو ان آٹھ قسموں سے الگ کوئی چیز ہو، البتہ یہ مصارف قیاس شرعی کا اس معنی میں محل ہوں گے کہ ان کی تعلیل کر کے اشتراک علت کی وجہ سے ان کے تحت کی اور مصرف شامل کیا جائے، زکوٰۃ سے رسول اللہؐ نے جو عاقلہ کی رقم ادا کی تھی ۛ اس کو بعض علماء نے فی سبیل اللہ کے تحت مصالح عامہ کا کام قرار دیا ہے، میری چیز فہم کے مطابق یہ تالیف قلب کی نوعیت سے تھا، اگرچہ عاقلہ کی رقم ادا کرنا زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے لیکن تالیف قلب کی علت کی بناء پر ایسا کیا گیا، رقم کے

نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد عسکری نہیں ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں اس پر قیاس کر کے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے دوسری طرح کے جہاد بھی زکوٰۃ کا مصرف ہوں گے۔

۶۔ تعلیمی اداسے، اکیڈمیاں اور دوسرے ادارے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ضروری ہوں اور جو فی سبیل الطاعات کام کرنے والے اسکولوں، اکیڈمیوں اور اداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں ان کا قیام جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ایسی حکومت اپنی مالیات کی کمی کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ کی رقم فی سبیل اللہ کے تحت خرچ کر سکتی ہے، ہندوستان میں چوں کہ ایسی حکومت کا وجود ہی نہیں اس لیے علماء اور تنظیموں کے متدین اصحاب رائے کے مشورہ سے ان پر خرچ کرنا صحیح ہوگا بشرطیکہ یہ اداسے واقعہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوں، دنیا داری کے لیے نہ ہوں، ان سے انفرادی افادیت، تجارت شہرت و اقتدار اور باہم مقابلہ آرائی مقصود نہ ہو، اس کے لیے اجتماعی نظام زکوٰۃ کی ضرورت ہے اس کی غیر موجودگی میں زکوٰۃ دہندگان کی ذمہ داری ہوگی کہ مصارف کے مقاصد کی صحت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ مدرسہ یا ادارہ کا خرچ ملت برداشت کر سکتی ہے یا نہیں، جس طرح عسکری جہاد کا اعلان کسی فرد کا کام نہیں ہے بلکہ حکومت یا اصحاب مل و عقد کے مشورہ سے ہوگا اسی طرح کوئی ادارہ فی سبیل اللہ لا اعلاء کلمۃ اللہ کام کر رہا ہے یا اس کے قیام کی ضرورت ہے علماء اور مسلمانوں کی اجتماعی قیادت کے مشورہ سے طے ہونا چاہیے تاکہ انفرادی غلطی سے اس اجتماعی کام کو نقصان نہ پہنچے اور زکوٰۃ کا غلط استعمال نہ ہو۔

۷۔ قرآن مجید میں فی سبیل اللہ کے استعمالات اور ان کے سیاق و سباق کا جائزہ لینے نیز مفسرین کرام کے نتائج فکر سے آگاہی کے بعد راقم اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ فی سبیل اللہ میں صرف وہ کام شامل ہیں جو اعلاء کلمۃ اللہ اور اقامت دین کے لیے ہوں، غیر مستطیع کو اس سے حج کرانا اس کا مفکر نہیں البتہ حکومت کا بیت المال نا کافی ہو تو زکوٰۃ کے ذریعہ حج کے انتظامات کرنا اور اس کے عمومی سہولتیں فراہم کرنا صحیح ہوگا۔

فی سبیل اللہ کے تحت زکوٰۃ کے مصرف میں مصالغ عامہ کے وہ تمام کام شامل ہوں گے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ضروری ہوں، رہے وہ مصالغ عامہ کے کام جو براہ راست اعلاء کلمۃ اللہ سے متعلق نہ ہوں یا جن کا نفع فقراء و مساکین تک محدود نہ ہو بلکہ خود زکوٰۃ دہندہ کو بھی پہنچتا ہو۔ ان پر زکوٰۃ خرچ کرنا صحیح نہیں ہوگا، مصالغ عامہ کے ایسے کام اموال المصالح سے پورے کیے جائیں گے اور اس کے لیے

مالیات کے فراہمی کی تدابیر کرنا حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، جہاں حکومت نہ ہو وہاں مسلمانوں کی اجتماعی قیادت اصحاب خیر کو ان مقامات کے لیے عطایا دینے پر آمادہ کرے۔

فی سبیل اللہ کے کاموں کی تعیین میں زمان و مکان کا خیال بھی ضروری ہے، اگر ایک زمانہ میں جہاد کے لیے رابطہ الخلیف ضروری تھا تو آج صناعتہ الصواریخ والدبابات ضروری ہے، اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں شدھی کی تحریک چل رہی ہو وہاں تبلیغی مشن بھیجنا فی سبیل اللہ کا کام ہوگا، لیکن جہاں یہ خطرہ نہ ہو بلکہ طاغوتوں، قوتوں کا ریڈیائی نشرے کے ذریعہ اسلام کے خلاف پروکینڈا، ہواٹا غوثی نظام کی تبلیغ و اشاعت ہوتی ہو وہاں ریڈیائی نشرے کے ذریعہ ان کا مقابلہ کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ مولانا امین حسن املاتی مامب تفسیر تہ برقرآن فرماتے ہیں: ”فی سبیل اللہ ایک جامع اصطلاح ہے جس کے تحت جہاد سے لیکر دعوت دین اور تعلیم دین کے سارے کام آتے ہیں، وقت اور حالات کے لحاظ سے کسی کام کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، کسی کو کم، لیکن جس کام سے بھی اس کے دین کی کوئی خدمت ہو وہ فی سبیل اللہ کے حکم میں داخل ہے۔“ مشہور مفسر ابن جریر طبریؒ نے فی سبیل اللہ کی تفسیر میں فرمایا ہے:

”یعنی وفي النفقة في نفقة دين الله وطريقة شريعة التي شرعها

لعباده يقتال الله وذا لك هو غزو الكفار“

”فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد اور اس کی اس شریعت کی راہ میں فریج کرنا جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے اس کے دشمنوں سے جنگ کر کے یعنی کافروں سے جنگ۔“

اس تفسیر کا پہلا جزو ”فی سبیل اللہ“ زکوٰۃ کے مصرف کا اصل معیار ہے، آگے کا ذکر قید اتفاقی معلوم ہوتا ہے، عصر حاضر کے بیشتر فقہاء و مفسرین نے جو شریعت کے نبض شناس اور تقاضائے عصر سے آشنا ہیں، فی سبیل اللہ کا مصداق امام طبریؒ کی تفسیر کے جزو ہی کو سمجھا ہے۔ غزو کفار جس کی انتہائی شکل ہے۔

مراجع و حواشی

تاریخ۔ ۴۰۰ الخوالی، ابو حامد محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، المجلد ۴، ص ۳۷۷، بیروت، دار الفکر،
 المجدید، بدون تاریخ۔ ۴۰۱ ملاحظہ ہو سورہ قوں اور آیات کے نمبر جہاں ضحیٰ، اضحیٰ یا صدق سبیل اللہ
 کے الفاظ آئے ہیں: ۱۱۶:۴، ۱۹:۲۳، ۶:۳۱، ۲۶:۳۸، ۸۸:۱۰، ۱۱۷:۴، ۳۰:۱۲، ۱۲۵:۱۴،
 ۷:۶۸، ۳:۵۳، ۸:۳۹، ۱۲۵:۱۴ = ۲۱۷:۲، ۹۹:۳، ۱۴۷/۱۴۱:۲، ۸۶/۴۵:۴،
 ۸:۳۶، ۳۴:۹، ۱۹:۱۰، ۳:۱۳، ۹۴/۸۸:۱۴، ۲۵:۲۲، ۳۷/۳۲/۱:۳۷، ۱۴:۵۸،
 = ۱۲:۴۳

۴۰۲ ملاحظہ ہو درج ذیل سورہ اوران کی آیات کے نمبر:

۲: ۱۵۴/۱۹۰/۲۴۲/۲۴۶، ۳: ۱۳/۱۵۷/۱۶۷/۱۶۹، ۴: ۷۴/۷۵/۷۶/۸۴، ۹: ۱۱۱/۱۲۷،
 = ۲۰:۷۳، ۴:۱۴۱

۴۰۳ الشوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، المجلد ۷، ص ۲۲۶، القاہرہ، مصطفیٰ الحلبي۔

۴۰۴ ملاحظہ ہو: ۴: ۸۹/۱۰۰، ۲۲: ۵۸، ۲۳: ۲۲۔

۴۰۵ ملاحظہ ہو: ۲: ۲۱۸، ۸: ۷۲/۷۴، ۹: ۲۰۔

۴۰۶ ملاحظہ ہو: ۴: ۹۵، ۵: ۵۴، ۹: ۱۹/۸۱، ۴۹: ۱۵، ۴۱: ۱۱۔

۴۰۷ ملاحظہ ہو: ۴: ۱۱، ۵: ۲۵، ۹: ۲۴۔

۴۰۸ الشافعی، ابو عبد الرحمن احمد، السنن، ج ۲، ص ۳۷، جیسور۔ زکریا کتب خانہ، بدون تاریخ۔

۴۰۹ ایضاً ج ۲، ص ۱۸۶۔

۴۱۰ ملاحظہ ہو درج ذیل سورہ اوران کی آیات کے نمبر:

۲: ۱۹۵/۲۶۱/۲۶۲، ۸: ۴۰، ۹: ۲۲، ۲۸: ۲۶، ۵۷: ۱۰۔

۴۱۱ ملاحظہ ہو، ابو داؤد، سنن ابی داؤد ج ۱، ص ۲۱۸، دہلی کتب خانہ رشیدیہ، ۱۳۰۰ھ۔

۴۱۲ الرازی، فخر الدین، التفسیر الکبیر المجلد ۱۴، ص ۱۱۳، بدون مقام و مطبع و سن۔

۴۱۳ عن امر معقل ان زوجها جعل بکراً فی سبیل اللہ وانہا ارادت العمرة فسالَتْ زوجها البکراً فی فأتت البکراً

فذكرت لہ فامرة ان يعطيها وقال رسول اللہ الحج والعمرة فی سبیل اللہ، مندرجہ بالا احادیث اوران

سے ملتی جلتی احادیث کے لیے نیز ملاحظہ ہو: الشوکانی محمد بن علی، نیل الاوطار،

المجلد ٣ من ١٩١ - ١٩٢، حواله مذكورة. ٣. الكأساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، يدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مجلد ٢ من ٩٠٧. القاهرة مطبعة الأمام.

٤. ابن قدامة، المغنى مع الشرح الكبير، ج ٢ من ٧٠١، مصر مطبعة المنار، ١٣٣٥ هـ - ابن القيم - زاد المعاد المجلد ١ من ١٢٨، القاهرة المطبعة المصرية بدون تاريخ.

٥. القرضاوى، يوسف، فقه الزكاة مجلد ٢ من ٣٧٤، ٤٥٠، بدون مقام المؤسسة الرسالة، ١٩٨٢ -

٦. الرازى، فخر الدين، التفسير الكبير، مجلد ١٤ من ١٠٨، حواله مذكورة.

٧. آزاد، مولانا أبو الكلام، ترجمان القرآن، جلد ٣ من ٣١٧ - ٣١٩، دهل ساهيه أكيدى ١٩٨٩ -

٨. الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، المجلد ٢ من ٢٧٣، بدون مقام، دار الفكر، بدون تاريخ.

٩. الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق التنزيل، المجلد ٢ من ١٩٨، بيروت - دار المعرفة، بدون تاريخ.

١٠. باني بتي، قاضي محمد ثناء الله، التفسير المظهر، المجلد ٣ من ٢٢٠، دهل ندوة المصنفين، بدون تاريخ.

١١. القرطبي، أبو عبد الله، الجامع الاحكام القرآن المجلد ٨ من ١٨٩، بيروت دار الفكر، ١٩٨٧ -

١٢. ابوداؤد، السنن، ج ١ من ٢٣١، حواله مذكورة.

١٣. دهلوى، شاه ولي الله، حجة الله البالغة، المجلد ٢ من ٢٥٥، بيروت دار المعرفة، بدون تاريخ.

١٤. حسنى، سيد وقار احمد، HUSAINI, S. WAQAR AHMAD, PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING SYSTEMS PLANNING IN ISLAMIC CULTURE P.P. 200-201, 204. STANFORD UNIVERSITY, 1971.

١٥. ابوداؤد، سنن ابى داؤد، ج ١ من ٢٣٠، حواله مذكورة.

١٦. عن بشير بن يسار زعمان رجلاً يقال له سهل بن ابى حنيفة اخبره النبى صلى الله عليه وسلم رواة مائة من ابل الصدقة يعنى دية الانصارى الذى قتل بخيبر" ابوداؤد المجلد ١ من ٢٣١، حواله مذكورة.

١٧. اصلاحي، امين احسن، تدبر قرآن ج ٢ من ٥٩٣. لاهور فاران فاؤنڈيشن ١٩٩٠ -

١٨. الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري، المجلد ١٣ من ٣١٧، مصر دار المعارف

الحج مثلاً ملاحظه هو:

- رضا، رشيد - تفسير المنار، المجلد ١٠، ص ٣٣٦ - ٣٣٧، القاهرة، الهيئة المصرية، ١٩٦٣.
- مشتوت، محمود، الاسلام عقيدة وشرعية، ص ١٢٣، القاهرة، دار الشروق، ١٩٦٨.
- قطب، سيد، في ضلال القرآن، المجلد ٣، ص ١٤٧، القاهرة، دار الشروق، ١٩٨٧.
- القرضاوى، يوسف، فقد الزكاة، المجلد ٢، ص ٤٥٩ - ٤٦٢ - ٤٦٤ - ٤٦٩، حواله مذكورة.
- مودودي، سيد ابوالاعلى، تفهيم القرآن جلد ٢، ص ٢٠٩، دہلی مرکزی مکتبہ اسلامی، ١٩٨٥.

فِی سَبِيلِ اللّٰهِ کی تشریح اور اس کے مفہوم کی توضیح

از — مولانا محمد سعید امین، گورگاہوں، ہریانہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد !
اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات کو جو آٹھ قسموں پر مشتمل ہیں، قرآن کریم میں حصر کے ساتھ بیان فرمایا ہے
اور بعد میں ”فَرِیضَةٌ مِنَ اللّٰهِ“ فرما کر اسے مزید نوکد بنا دیا ہے، ان میں سے ساتواں ”سَبِيلِ اللّٰهِ“ ہے۔
سَبِيلِ اللّٰهِ کے لغوی معنی تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم میں ہر وہ کار خیر
داخل ہے جس سے مقصود رمضانے الہی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اصطلاحی کلمہ بھی ہے کہ جب مطلق بولا جائے
تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے اس کے لیے نہ کسی قرینے کی ضرورت ہے اور نہ کسی وضاحت کی۔
امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غازی اگرچہ مال دار ہو اسے نہ کوۃ دینا جائز ہے، علماء احناف کے
نزدیک غازی کو اس وقت دینا جائز ہے جب وہ ضرورت مند ہو ورنہ نہیں۔
صاحب بدائع علامہ کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،

”وقال الشافعی یجوز دفع الزکاة إلی الغازی وان کان غنیاً“

واما عندنا فلا یجوز الا عند اعتبار حدوث الحاجة إلی (جلد دوم ص ۳۷)

علمائے شوافع کا مستدل یہ حدیث ہے:

”ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغنى
الا لخمسة لغا في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل
اشتراها بماله او لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين
فاهدى المسكين للغنى۔ رواه مالك مرسلا من زید بن اسلم
عن عطاء بن يسار ورفعه معمر عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار
عن ابی سعید الخدری عن النبي صلى الله عليه وسلم“

علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”في سبيل الله اراد بها الفزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون
اذا ارادوا الخروج الى الغزو وما يستعينون به على امر الغزو من
النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وان كانوا اغنياء“

حدیث لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة الحديث کے ذیل میں حضرت شیخ عبدالحق محدث

دہلوی فرماتے ہیں:

”واستحقاق غازی غنی زکوة راندهب شافعی است“

علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”وهم الفزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم اغنياء
كانوا او فقراء وهذا قول اكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واما في سبيل الله فعنهم الفزاة الذين لاحق لهم في الديار
وعند الامام احمد والحسن واسحاق العج من سبيل الله الزكاة“

علامہ ابوبکر جابر الجزائری فرماتے ہیں :

"وفى سبيل الله اى الجهاد لاعداد العدة وتزويد الجهاديين

بما يلزمهم من نفقة الخ

علامہ محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"(وفى سبيل الله) هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة

ما ينفقون فى غزوهم ومرابطهم وان كانوا اغنيا، وهذا قول اكثر

العلماء وقال ابن عمر هم الحجاج والعمار وروى عن احمد واسحق

انهما جعلوا الحج من سبيل الله

حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"قال الشافعى وابو يوسف وجمهور العلماء المراد به منقطع الزاد

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"وفى سبيل الله اريد بذلك عند ابى يوسف منقطعوا الغزاة و

عند محمد منقطعوا الحج وقيل المراد به طلبه العلم الخ

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور علماء کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد اصل میں

غازی و مجاہد ہیں، لیکن اگر اس کے تحتی میں وسعت دے دی جائے تو پھر اس میں حجاج اور طلبہ العلم اور ہر شخص

داخل ہو جائے گا جو طاعت اللہ اور رسلِ نغیرات میں جد و جہد کرے بشرطے کہ وہ محتاج ہو۔

علامہ علامہ الدین الکاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"واما قوله تعالى وفى سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل

فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيوات اذا كان محتاجا وقال

ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق فى عرف

الشرع بمراد به ذلك الآية

جمہور احناف کے نزدیک تو زکوٰۃ غازی فقیر ہی کو دی جائے گی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی غنی غازی سے وہ مراد ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد دو سو درہم کے بہ قدر مال ہو، لیکن اگر وہ غزوہ میں جائے تو سامان سفر اور آلات جہاد کا وہ محتاج ہوگا اور ان کی فراہمی میں اس کا سرمایہ ختم ہو جائے گا، ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ لینا حلال ہوگا۔

”قال عيسى بن دينار تحل الصدقة لغازي سبيل الله قد احتاج في عزوته وغاب عنه غناؤه وفرد قال ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة انما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحق وجمهور اهل العلم — وروى البوزيد وغيره عن ابن القاسم انه قال يعطى من الزكاة الغازی وان كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده وهذا هو الصحيح لظاهر الحديث لا تحل الصدقة لعن الا لخمسة المريت“

ایسے ہی علامہ ابوبکر حباص فرماتے ہیں:

”واختلف الفقهاء في ذلك فقال قائلون هي للمجاهدين الاغنياء منهم والفقراء وهو قول الشافعي لا يعطى منها الا الفقراء منهم ولا يعطى الاغنياء من المجاهدين الآية“

اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ پہلے آچکا ہے کہ فی سبیل اللہ سے منقطع الغزاة مراد ہیں:

”قال الشافعي وابو يوسف وجمهور العلماء المراد به منقطع الغزاة“

اور احناف کا مسلک بھی اس میں یہی ہے کہ عام حالات میں تو غازی فقیر ہی کو مال زکوٰۃ جائز ہوگا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بغیر کسی دوسرے قرینے کے فی سبیل اللہ سے مراد غازی ہی ہوتا ہے اس لیے زکوٰۃ کا مال ایسے غازی

کو بھی دے دیا جائے گا جو اگر جہاد میں نہ جائے تو وہ ایسا غنی ہے جسے مال زکوٰۃ حلال نہیں ہے اور اگر جائے تو اس کا فاضل سرمایہ اسباب جہاد کی فراہمی میں صرف ہو جائے گا، لہذا جہاد کی اہمیت اور افضلیت اور اس کے معنی مطابقتی کی رعایت میں مذکور بالا نوعیت کے غنی کو بھی مال زکوٰۃ لینا حلال ہوگا۔ علامہ ابو بکر الجصاص فرماتے ہیں:

”فان قيل فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لاغنيا الغزاة اخذ الصدقة بقوله لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله الحديث قيل له قد يكون الرجل غنيا في اهله وبلده بداريكنها واثاث يتأثت به في بيته وخادم يخدمه وفارس يركبه ولده فتحل ما شئ درهم او قيمتها فلا تحل له الصدقة فاذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة الى ما لم يكن محتاجا اليه في حال اقامته فينفق الفضل عن اثاثه ويحتاج اليه في مصره على السلاح والآلة والعدة فتجوز له الصدقة وجاز ان يكون الفضل عما يحتاج اليه من دابة او سلاح او شي من آلات السفر لا يحتاج اليه في المصروف فيجمع ذلك جواز اعطائه الصدقة اذا كان يساوي ما شئ درهم وان هو خرج للغزو فاحتاج الى ذلك جاز ان يعطى من الصدقة وهو غني في هذا الوجه فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تحل للغازي الغني^{لغني}

اور امام محمد رحمہ اللہ نے جو فی سبیل اللہ میں حاجی کو شامل کیا ہے وہ بھی اس صورت میں ہے جب اس کا زاد سفر تلف ہو جائے۔

”قال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل اوصى بثلاث ماله في سبيل الله انه يجوز ان يجعل في الحاج المنقطع به

وهذا يدل على ان قوله تعالى وفي سبيل الله قد اريد به

عند محمد الحاج المنقطع به ؑ

اس پر قیاس کرتے ہوئے متعمر کے لیے بھی یہ قید لگائی جاسکتی ہے کہ وہ جب منقطع الزاد ہو جائے تو اسے بھی صدقہ لینا حلال ہوگا۔

ایک مغالطے کا ازالہ

بعض حضرات کو علامہ علامہ الدین الکا سانی کے اس قول سے :

"واما قوله تعالى وفي سبيل الله" عبارة عن جميع القرب فيدخل

فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات ؑ

یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ علامہ کا سانی نے سبیل اللہ کو جملہ امور خیر میں عام کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیوں کہ آگے موصوف نے اذاکان محتاج کی قید بھی لگائی ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں جو یہ توسع نظر آ رہا ہے وہ سبیل اللہ میں توسع بالکل نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود محتاجوں کا تنوع بیان کرنا ہے یعنی محتاج خواہ کسی بھی نیکی یا عبادت میں مصروف ہو وہ مستحق زکوٰۃ ہے

"قال في الشرح الخلاف لفظي للاتفاق على ان كل الاصناف سوى العامل

يعطون بشرط الفقر الخ ؑ

اسی طرح علامہ ابن القاسم فرمایا کرتے تھے کہ مال دار غازی کے لیے صدقہ کا مال لینا جائز نہیں

ہے جسے وہ جہاد میں صرف کرے اور فی سبیل اللہ خرچ کرے، یہ تو صرف فقیر کے لیے جائز ہے۔
بلکہ اگر مال دار غازی کو کوئی ضرورت پیش آجائے اور اس وقت اس کے پاس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو وہ قرض لے لے اور اپنے شہر پہنچ کر اپنے مال سے اس کی ادائیگی کرے۔

"وكان ابن القاسم يقول لا يجوز لفسى أن يأخذ من الصدقة

ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز

ذلك للفقير—— قال واذا احتاج الغازي في غزوته وهو
غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا و
ويستقر من فاذا بلغ بلده ادعى ذلك من ماله ^{الله}

قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ آٹھ بیان فرمائے ہیں، جن میں سے مؤلفۃ القلوب کو نکال کر باقی سات
قسمیں ہیں، ان میں سے صرف عاملین ایسے ہیں جنہیں خواہ وہ غنی ہوں زکوٰۃ کے مال سے بہ طور اجرت لینا جائز
ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کے مصرف زکوٰۃ ہونے میں بھی فقر کا دخل ہے۔ عاملین حقیقت میں فقراء کے
نمائندے یا ان کے اجیر ہیں، جنہوں نے فقراء کے کام کی خاطر اپنے تمام مشاغل اور ذرائع آمدنی کو پس پشت
ڈال رکھا ہے جو کام فقراء کا ہوتا ہے یا مال زکوٰۃ کا لینا اسے یہ عاملین کر رہے ہیں۔ لہذا ان کی اجرت زکوٰۃ کے مال
میں سے دی جائے گی جو کہ فقراء کا حق ہے، اسی وجہ سے حکم ہے کہ اگر عامل ایک دن وصولی زکوٰۃ کا کام کرے تو
اسے ایک دن کا مصرف دیا جائے گا، اور اگر سال بھر کرتا رہے تو اسے سال بھر کا مصرف دیا جائے گا، اور وہ بھی احناف
کے نزدیک بہ قدر کفایت دیا جائے گا، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عامل اور اس اعوان کو کل صدقات
کا آٹھواں حصہ دیا جائے گا خواہ اس کی محنت اور عمل تھوڑا ہو یا زیادہ۔ لیکن احناف کے نزدیک اس کے عمل
کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کی اور اس کے اعوان کی ضرورت کو بھی دیکھا جائے گا، اسی حساب سے ان کو دیا جائے گا۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"عد الله سبحانه وتعالى من اصناف الفقراء عاملي الصدقة

واعوانهم مجازا سواء كانوا اغنياء او فقراء لانهم وكلوا الفقراء في

اخذ الصدقات وتقسيمها مشغولون بامورهم فيجب عليهم

مؤنتهم فمهم فقراء حكما واختلفوا في قدر ما يعطى للعامل

من الزكوة فقال الشافعي له ولاعوانه الثمن من الصدقات

قل عمله اوكثر—— وقال ابو حنيفة واكثر الاثمة يعطى له

كفاية بقدر عمله فان عمل يوما يعطى له كفاية يومه وان عمل

سنة يعطى له كفاية سنته لانه ليس للغني حق في الزكوة

وانما يعطى العامل اجر عمله الذى وجب على الفقراء^۱

علامہ آلوسی رحمہ اللہ والعاملین کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:

” والتحقق ان فى ذلك شبهها بالاجرة وشبهها بالصدقة

فبالاعتبار الاول حلت للمعنى ولذا لا يعطى لو اداها صاحب

المال الى الامام وبالاعتبار الثانى لاتحل لها شئ^۲

یعنی عاملین کی اجرت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اعتبار سے یہ اجرت کے مشابہ ہے، لہذا مال دار

بھی مال زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے اور اسی لیے اگر صاحب مال اپنی زکوٰۃ براہ راست امام کو دے دے تو

عامل کو اجرت میں اس میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے گا اور ایک اعتبار سے یہ صدقہ کے مشابہ ہے اسی لیے

باشمی کے لیے حلال نہیں ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” الا العاملين فانهم يجوز اعطاءهم وان كانوا اغنياء فان

المعطى لهم حينئذ نى الحقيقة هم الفقراء وهم ياخذون

من مال الفقراء ما يجب لهم مؤنتهم عليهم اجرة عملهم لهم^۳

یعنی عاملین کو زکوٰۃ کے مال سے جو کچھ دیا جائے گا وہ بطور اجرت دیا جائے گا، اگرچہ وہ مالدار ہوں۔

اس لیے کہ زکوٰۃ نفس الامر میں فقراء کو دی جا رہی ہے اور گویا عاملین فقراء کے اجیر کی حیثیت سے فقراء کے مال

مال میں سے اپنی محنت کی اجرت لے رہے ہیں۔

ان تمام معروضات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان تمام سات قسموں کے مصارف زکوٰۃ

ہونے کی اصل علت فقر ہی ہے۔

علامہ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں:

” وجميع من يأخذ الصدقة من هذه الاصناف فانما يأخذ

صدقة بالفقراء^۴

علماء احناف کا مستدل یہ احادیث ہیں

- (۱) "عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار ان رجلین اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حبة الوداع یسألانہ من الصدقة فرفع لہما بصرہ وخفضہ فראہما رجلین جلدین فقال ۱ ان شمسكما امنتكما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح ۲
- (۲) "عن ابی ہریرۃ رۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنی ولا لذي مرة سوي۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح ۳
- (۳) "قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان آخذ الصدقة من اغنیاءکم واردها فی فقراءکم ۴
- ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ فقراء کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور کوئی شخص بھی علت فقر کے علاوہ خواہ وہ علت وقتی اور عارضی ہو صدقہ کے مال کا حق دار نہیں ہے۔ اور یہ جو مصارف صدقات کی اقسام قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اصل میں وہ فقر کے اسباب کا بیان ہیں۔ علامہ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں:

"فبین ان الصدقة ممرؤفة الى الفقراء فذل ذلك على ان احدا لا يأخذها صدقة الا بالفقر وان الاصناف المذكورين انما ذكروا بيانا لاسباب الفقر ۵

اور حضرت قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۱ مجمع الزوائد ۹۵/۳ ۲ مجمع الزوائد ۹۵/۳ ۳ احکام القرآن ۳۳۰/۴

۴ احکام القرآن ۳۳۰/۴

"قلت الاصناف السبعة النواع للفقراء والمصرف هم الفقراء ولا يجوز دفع الزکوة الى هؤلاء الاصناف الا بشرط الفقر الا العالمين^۱ یعنی مصارف زکوة کی یہ ساتوں قسمیں علاوہ عالمین دراصل فقراء کی اقسام کا بیان ہیں اور ان کو زکوة اسی وقت دینا جائز ہوگا جب ان میں علت فقر پائی جائے۔

اور حدیث ۳۲ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں فرمادیں، ایک قسم وہ جن سے زکوة لی جائے، اور دوسری وہ جن پر زکوة صرف کی جائے۔ اب اگر زکوة میں سے اغنیاء کو بھی دیا جائے تو (العیاذ باللہ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا۔ علامہ سلا الدین الکاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان آخذ الصدقة من اغنياءكم واردها في فقرائكم جعل الناس قسمين قسما يؤخذ منهم وقسما يصرف اليهم فلو جاز صرف الصدقة الى الغني لبطلت القسمة وهذا لا يجوز^۲۔"

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی "لا تحل الصدقة لغني الا خمسة المحبة" تو یہ اس صورت پر محمول کیا جائے گا جب غازی غنی کو ضرورت پیش آئے۔ اور ضرورت پیش آنے سے پہلے کی حالت کے اعتبار سے ہی اس حدیث شریف میں ان کو غنی فرمایا گیا ہے۔ علامہ سلا الدین الکاسانی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وهو ان يكون غنيا ثم تحدث له الحاجة بان كان له دار يسكنها ومتاع يمتنع به وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة ثم يعزم على الخروج في سفر غزو فيحتاج الى آلات سفره وسلاح يستعمله في غزوه ومركب يفرز وعليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجا

الیہ فی حال اقامتہ فیجوز ان یعطی من الصدقات ما یمتین
 بہ فی حاجتہ الستی تحدث لہ فی سفرہ و هو فی مقامہ غنی
 بما یملکہ لانہ غیر محتاج فی حال اقامتہ فیحتاج فی حال
 سفرہ فیحمل قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة
 لغنی الا لغار فی سبیل اللہ الحدیث علی من کان غنیاً فی حال
 مقامہ فیعطی بعض ما یحتاج الیہ لسفرہ — الا انہ یعطی
 حین یعطی و هو غنی — وهذا لان الغنی اسم لمن یمتغنی
 عما یملکہ وانما کان كذلك قبل حدوث الحاجة فاما بعده فلا الخ

فقیر کبیر حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

” فتح القدر میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ آیت صدقات میں جتنے مصرف ذکر کیے گئے ہیں
 ہر ایک کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و حاجت مندی کی بنا پر مستحق ہیں، لفظ
 فقیر و مسکین میں تو یہ ظاہر ہے۔ رقاب، غارین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل کے الفاظ بھی اس طرف
 مشیر ہیں کہ ان کی حاجت روائی کی بنا پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ عالمین کو بہ طور معاوضہ خدمت
 دیا جاتا ہے اسی لیے اس میں غنی و فقیر برابر ہیں۔ جیسے غارین کے مصرف ہونے میں بیان کیا جا چکا
 ہے کہ جس شخص کے ذمے دس ہزار روپیہ قرض ہے اور پانچ ہزار روپیہ اس کے پاس موجود ہے
 تو اس کو بہ قدر پانچ ہزار کے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے کیوں کہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ قرض
 کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے۔“

تنبیہ — لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جو جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب
 اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ ہیں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ
 تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر نص لفظی ترجمہ کے ذریعے قرآن مجید چاہتے ہیں یہاں ان کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ

لفظ فی سبیل اللہ کو دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا ہے جو کسی بھی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں، مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنوئیں اور پل اور سڑکیں بنانا اور ان رہا ہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا ہے جو سراسر غلط ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام جنھوں نے قرآن کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور ائمہ تابعین کی جتنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان سب میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے

اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج مند ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و محتاج مند تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب وہ مستحق زکوٰۃ تھے لیکن ائمہ اربعہ اور فقہائے امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے ادارے اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے برخلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ تفسیر اور فقہائے امت کی مذکورہ بالا تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے، وہ یہ کہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے، وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلے میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصرفوں کا بیان معاذ اللہ بالکل فضول ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلے میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو سپرد نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصرف متعین فرما دیے، تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی بالکل ٹھہرتا ہے معلوم ہو کہ فی سبیل اللہ کے لغوی توجہ سے جو ناواقف لوگوں کے عموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

متعلقہ سوالات کے جوابات اور خلاصہ معروضات

(۱) سورہ توبہ کی آیت "انما الصدقات للفقراء" (آء) میں جیسا کہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر دور حاضر تک مجہور مفسرین، فقہاء اور علماء راجحین حصر حقیقی قرار دیتے ہیں، راقم الحروف بھی اسی کا مؤید ہے کیوں کہ قرآن کریم یا فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی بھی حکم اگرچہ اس کا شان نزول اور وجہ فرمان خاص ہو لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اس کا حکم عام ہوتا ہے، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ اس آیت میں حصر اضافی ہے، جس کا مقصد صرف منافقین کے مطالبے کو رد کرنا ہے جو سیاق آیت کا مقتضی ہے، مسلمہ اصول سے اس کی تائید نہیں ہوتی کیوں کہ عبارت النص، اشارۃ النص اور اقتضای النص میں ترجیح عبارت النص کو ہوتی ہے اور اقتضای النص کا درجہ تو چوتھے نمبر پر ہے اور اگر جزوی مصالح کی رعایت کا سلسلہ خدا نخواستہ شروع ہو گیا تو پھر شاید ہی کوئی حکم رد و قدح کی تلوار سے محفوظ رہ سکے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

(۲) کتاب و سنت میں جب "فی سبیل اللہ" مطلق طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔ راقم الحروف بھی مجہور مفسرین و فقہائے امت کے اسی دعوے سے متفق ہے۔

(۳) بہتر یہی ہے کہ مصارف منصوصہ کی تفسیر و تشریح میں سلف کی روش اور ان کی قائم کردہ حدود سے بغیر کسی شرعی دلیل کے تجاوز نہ کیا جائے ورنہ ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

(۴) الف: زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ سے اصالتاً غازی اور مجاہدین ہی مراد ہیں، لیکن تبعاً منقطع الزاد حجاج اور جملہ امور خیر میں مشغول ایسے افراد بھی شامل کیے جاسکتے ہیں جو ناداری کا شکار ہوں۔

ب: فی سبیل اللہ سے مراد غزاة و مجاہدین اور دوسرے امور خیر میں مشغول لوگ اس شرط کے ساتھ مستحق زکوٰۃ ہیں کہ وہ نادار اور فقیر ہوں اور جو لوگ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہوں گے ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کی بنیادی شرط فقر و احتیاج کی ہے اس کے بغیر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں گے۔

(۵) مصارف زکوٰۃ وہی متعین ہیں جو منصوص ہیں اور قلمی، فکری، ثقافتی جہاد کرنے والے حضرات کو بھی مال زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ فقیر ہوں، لیکن ایسے مجاہدین کو زکوٰۃ اس لیے حلال نہیں

ہوگی کہ وہ مجاہدین، بلکہ صرف اس لیے وہ مستحق زکوٰۃ قرار پائیں گے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں۔ اور اصولاً اس کی گنہائش بالکل نہیں ہے کہ ان مصارف پر قیاس کرتے ہوئے کچھ اور قسموں کو بھی مفصل زکوٰۃ میں شامل کیا جائے۔

(۶) دور حاضر کی ترقیات اور نئے نئے مسائل کی پیداوار کی بہتات کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں میں صدقات نافلہ اور غیر زکوٰۃ کی مددوں میں کثرت سے نہ دینے کے رواج کے باوجود اس کی بالکل گنہائش نہیں ہے کئی سبیل الشکر کا دائرہ وسیع کر دیا جائے اور بعض متأخر یا معاصر علماء کی تعمیم و توسیع والے قول کو اختیار کیا جائے۔ بلکہ اس کے برعکس موجودہ دور کی پیداوار بعض نئے نئے مسائل اور دوسرے دینی کاموں کی ضروریات اور مصارف کو پورا کرنے کے لیے علماء و خطباء اور مقررین کی یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نفلی خیرات کی بھی مزید ترغیب دیتے رہیں اور اگر ایسا نہ کیا گیا اور صرف زکوٰۃ کے مال ہی کو دینی امور کے مصارف میں صرف کیا جانے لگا تو ایک طرح سے اصل مستحقین زکوٰۃ کی حق تلفی کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اختیاری طور پر عملاً یہ مسلمانوں کو نفلی خیرات سے غافل کرنا متصور ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم وعلیہ اتم واکمل۔

وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ تفصیل گفتگو

انا ————— مولانا محمد زبید، جامعہ عربیہ ہندو، باندہ

فی سبیل اللہ کا مصداق

سبیل اللہ کا ایک تو لغوی مفہوم ہے اور ایک خاص اصطلاحی مفہوم ہے۔ قرآن پاک میں دونوں ہی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ لغت میں سبیل بمعنی طریق راستہ کے ہیں۔ سبیل اللہ یعنی اللہ کا راستہ یعنی ہر وہ راستہ جو اللہ کی رضا اور ثواب و جنت کی طرف لے جانے والا ہو، خواہ وہ قول ہو یا عمل، مال ہو یا جان، اتفاق ہو یا ایثار، قبول ہو یا اعطاء۔ الغرض لغوی اعتبار سے ہر امر خیر سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ سبیل اللہ کا ایک تو یہ لغوی مفہوم ہے۔

سبیل اللہ کا دوسرا مفہوم اصطلاحی ہے اس کا مصداق صرف غزوہ و جہاد ہے۔ صحابہ کرام کی عام اصطلاح میں سبیل اللہ سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوا کرتا تھا اور احادیث نبویہ میں بھی یہ کثرت اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

لہذا ان السبیل مقرر فی اللغة هو الطريق وسبیل اللہ هو الطريق الموصل الی رضاہ ومثوبتہ (فقہ الزکوٰۃ ص ۲۵)

لہ وصحت احادیث کثیرہ عن الرسول واصحابہ وسلم علی ان المعنی المتبادر لکلمۃ سبیل اللہ هو الجہاد (فقہ الزکوٰۃ: ص ۲۵)

اور کلام مجید میں لغوی دامطلاحی دونوں ہی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے لیکن احکام کے لحاظ سے دونوں کے استعمال میں بہت فرق ہے مثلاً لغوی مفہوم میں جہاں اس کا استعمال ہوگا وہاں وہ شرائط و قیود ملحوظ نہ ہوں گے جو اصطلاحی مفہوم کے حکم میں ضروری ہوں گے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت "للفقراء الذين احصروا في سبيل الله" میں سبیل اللہ کی تفسیر فقراء مہاجرین اصحاب صفہ و طلبہ علم سے منقول ہے۔ اور مثلاً آیت "مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله في انفاق في سبيل اللہ سے مراد ہر نوع کا انفاق مراد ہے۔ اور ان دونوں آیتوں میں فی سبیل اللہ اپنے لغوی مفہوم میں مستعمل ہے جس میں نہ تو تملیک کی شرط ہے نہ فقر کی۔

اس کے برخلاف سبیل اللہ جب اپنے خاص اصطلاحی معنی میں (مثلاً آیت مصارف زکوٰۃ) میں مستعمل ہوگا تو دلائل شرعیہ کی روشنی میں وہاں فقر کی بھی شرط ہوگی اور تملیک بھی ضروری ہوگی، ورنہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہوگی، جس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے۔

الغرض سبیل اللہ کے دو مفہوم ہیں، شرعی و لغوی، اور آیت مصارف زکوٰۃ میں شرعی معنی ہی مراد ہیں یہی مسلک جمہور صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کا ہے بلکہ ابن العربی علیہ الرحمۃ نے احکام القرآن میں یہاں تک نقل فرمایا ہے کہ سبیل اللہ کا مصداق اگرچہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے علم میں اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس آیت میں سبیل اللہ سے مراد صرف غزوہ و جہاد ہے۔^۱

تفسیر قرطبی و ابن کثیر میں متعدد صحابہ و تابعین سے سبیل اللہ کی تفسیر غزوہ منقول ہے نیز قرطبی میں حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں حجاج کو بھی نقل فرمایا ہے۔^۲

جمہور فقہاء و ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ آیت میں سبیل اللہ سے مراد صرف غزوہ و جہاد ہے۔

۱۔ روح المعانی ۳/۳۶۶۔ تفسیر مظهری ۳/۳۱۲۔ بیان القرآن ۱/۱۶۳۔ اصلاح انقلاب ۱۲۲

۲۔ عن مالک قال سبیل اللہ کثیرة ولكن لا اعلم خلافا في ان المراد بسبیل اللہ ههنا الغزو۔ (احکام القرآن ۲/۹۵۴)۔

۳۔ ابن کثیر ۲/۳۶۶۔ معارف القرآن ۲/۲۰۶

۴۔ قال ابن عمر الحجاج والمعار۔ قرطبی

بعض ائمہ و فقہاء کے یہاں حجاج بھی داخل ہیں۔ علامہ شوکانی نے بھی فتح القدیر میں اس کا مصداق صرف غزوہ
ومجاہدین کو قرار دیا ہے۔

الغرض سلفا و خلفا صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین اور قدیم زمانہ سے اب تک فقہاء و مفسرین کا یہی مسلک رہا
ہے کہ آیت میں سبیل اللہ مراد غزوہ و جہاد ہے۔ شیخ یوسف قرضاوی نے اس موضوع پر مفصل کلام فرمایا ہے اور کافی قرائن
و دلائل سے اسی بات کو ثابت اور راجح قرار دیا ہے کہ آیت میں سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے اور فرمایا کہ میں بھی اسی کو
ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

” لفظ فی سبیل کے لفظی معنی بہت عام ہیں۔ جو کلام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب
اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں (لیکن اس آیت میں) صحابہ کرام جنہوں
نے قرآن کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور ائمہ تابعین
کی جتنی تفسیریں اس لفظ سے منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص
قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن جریر، ابن کثیر قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے
کرنے کے پابند ہیں، ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص
کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو۔“

تفاسیر صحابہؓ سے عدول کرنا جائز نہیں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جو مقام صحابہ و تابعین کا ہے بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل
ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی سے بلا واسطہ کتاب اللہ کو پڑھا اور
سمجھا اور جو کچھ بیان کیا وہی بیان کیا جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا۔ اسی وجہ سے
لہ الفقہ علی الزاویا الاربعہ ۲۲۱/۲۲۲ لہ فتح القدیر شوکانی ۴/۳۱۴ ہذا ما فہمہ المفسرون والفقہاء من
اقدام العصور فصرفوا معنی سبیل اللہ الی الجہاد (فقہ الزکوۃ ص ۶۵) لہ فہذہ القرائن کلہا
کافیۃ فی ترجیح ان المراد من سبیل اللہ فی آیۃ المصارف هو الجہاد کما قال الجمهور و لیس المعنی اللغوی
الاصلی... ولہذا او شرع عدم التوسع فی مدلول سبیل اللہ بحیث یشمل کل المصالح والقربان
(فقہ الزکوۃ ص ۶۵) لہ معارف القرآن، سورہ توبہ ص ۴۸

صحابہ کی تفسیر کو حدیث مرفوعہ کے درجہ میں رکھا گیا ہے۔

امام حاکم علیہ الرحمہ مستدرک اور "معرفۃ علوم الحدیث" میں فرماتے ہیں:

"ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی لہ حکم المرفوع فکانہ
رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم:"

بے شک صحابہ کی تفسیر حضور نے وحی کے زمانہ نزول کا مشاہدہ کیا ان کی تفسیر حدیث مرفوعہ کے
حکم میں ہے۔ گویا کہ صحابی نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔
علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"لاریب ان اقوالہم فی التفسیر اسوب من اقوال من بعدہم وقد
ذهب بعض اہل العلم الی ان تفسیرہم فی حکم المرفوع قال
ابوعبد اللہ الحاکم فی مستدرکہ وتفسیر الصحابی عندنا
فی حکم المرفوع:"

"اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باب تفسیر میں صحابہ کے اقوال بعد والوں کے اقوال سے زیادہ
درست ہیں اور بے شک بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر حدیث مرفوعہ
کے حکم میں ہے۔ ابو عبد اللہ حاکم نے مستدرک میں اسی کو ذکر فرمایا ہے۔

امام زرکشی علیہ الرحمہ البرہان میں اور علامہ سیوطی "الاتقان" میں ارشاد فرماتے ہیں:

"اعلم ان القرآن قسمان قسم ورد تفسیرہ بالنقل وقسم لم یرد
والاول اما ان یرد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو الصحابة أو
رؤس التابعین فالاول یبحث فیہ عن صحة السند والثانی
ینظر فی تفسیر الصحابی فان فسره من حیث اللغة فہم
اہل اللسان فلا شک فی اعتمادہ:"

۱۔ متدریب الراوی ص ۶۳، معرفۃ علوم الحدیث ص ۳، التفسیر والمفسرون ۱/۹۳

۲۔ اعلام الموقعین ۴/۱۵۲، ۵۔ الاتقان للسیوطی ۱۸۲/۴، ۶۔ التفسیر والمفسرون ص ۹۶

بے شک قرآن کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تودہ ہے جس کی تفسیر نقل سے وارد ہوئی ہے اور ایک قسم وہ جس کی تفسیر منقول نہیں۔ اول یعنی جس کی تفسیر منقول ہے یا تو حضور سے منقول ہوگی یا صحابہ سے یا اہل تابعین سے۔ اول یعنی جو حضور سے منقول ہے اس میں سے صحت سند سے بحث کی جائے گی اور دوسرے یعنی صحابہ کی تفسیر اگر انھوں نے بحیثیت لغت تفسیر فرمائی ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں اس پر اعتقاد کرنے میں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ تفسیر میں فرماتے ہیں :

”وَحِينَئِذٍ إِذَا لَمْ نَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السَّنَةِ رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى اقْوَالِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُمْ أَدْرَأُ بِذَلِكَ ^{لِ}عَلَّهِ
اور جس وقت ہم تفسیر میں کتاب و سنت سے کچھ نہ پائیں گے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے کیوں کہ وہ اس کو زیادہ جاننے والے تھے۔

اس وجہ سے محققین کی بڑی جماعت نے فرمایا ہے کہ صحابہ اپنی رائے سے بھی اگر تفسیر کریں تو ان کی رائے زیادہ درست ہوگی کیوں کہ وہ کتاب اللہ کو زیادہ سمجھنے والے اور اہل لسان تھے۔ امام ابن کثیرؒ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا انھوں نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ و عثمانؓ نے اس کو مکروہ سمجھا، اگر وہ علم (یعنی شرعی دلیل پر) مبنی تھا تو وہ مجھ سے اعلم تھے اور اگر ان کی رائے تھی تو ان کی رائے افضل ہے یہی وجہ ہے کہ اصولیین نے تصریح فرمادی ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف دو قول پر منحصر ہو تو بعد والوں کے لیے ان دو قول کے علاوہ کسی تیسرے قول کے اختیار کرنے کی اجازت نہیں، چنانچہ مسلم البشوت اور اس کی شرح فواتح الرحموت میں تصریح ہے :

”مَسْئَلَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ وَلَمْ يَتَجَادَزْ أَهْلُ الْعَصْرِ عَنْ قَوْلَيْنِ فِي

مَسْئَلَةٍ لَمْ يَحْزَ أَحَدُ اقْوَالِ قَوْلِ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ — وَخَمَعَهُ

لہ مقدمہ ابن کثیر ۲/۱

لَهُ لَظَنَ سَمَاعِهِمْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَنَهُمُ أَنْ فَتَرَوْا بِرَأْيِهِمْ فَرَأَيْهِمْ

أَصَوْبٌ لِأَنَّهُمْ أَدْرَى النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ أَذْهَمُ أَهْلَ اللِّسَانِ الْخ (التفسير والمفسرون ۱/۶۶)

لَهُ كَرِهَهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَإِنْ يَكُنْ عِلْمُهُمَا أَعْلَمَ مَعْنَى وَأَنْ يَكُنْ رَأْيُهُمَا أَفْضَلَ (جامع بيان العلم ۳/۶)

بعض الحنفية بالصحابة وقالوا اذا اختلف الصحابة على قولين
لم يجز احداث ثالث الزم

جب کسی مسئلہ میں اختلاف کیا جائے اور اہل عصر نے مسئلہ میں دو قول سے تجاوز نہ کیا ہو اکثر حضرات
کے نزدیک اب تیسرے قول کا احداث جائز نہیں اور بعض احناف نے اس حکم کو صحابہ کے ساتھ
مخصوص قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب صحابہ کسی مسئلہ میں دو قول پر مختلف ہوں تو اب ان دو کے
علاوہ کوئی تیسرا قول اختیار کرنا درست نہیں۔

اور یہ امر متعین ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں سبیل اللہ کی تفسیر میں صرف دو ہی قول ملتے ہیں مجاہدین
یا حجاج۔ اس لیے اب سبیل اللہ کے مصداق میں کسی تیسرے قول کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ائمہ
اربعہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور احناف کے یہاں بھی فی سبیل اللہ کا مصداق صرف غزوہ جہاد ہے اور بعض
کے نزدیک حج بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول ائمہ اربعہ سے منقول نہیں، لہذا تیسرا قول جو بھی اختیار کیا
جائے گا وہ ائمہ اربعہ کے مسلک سے بھی خارج ہوگا جس کی ممانعت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمائی ہے۔

حقیقی اضافی کی بحث

مصارف زکوٰۃ کی مشہور آیت "انما الصدقات للفقراء" میں آٹھ مصارف کا
ذکر ہے جن کو لفظ انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آیا آٹھ مصارف کا ذکر حقیقی پر محمول ہے یا حصر اضافی
پر؟ یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ حصر اضافی کہنے کی صورت میں بعض دیگر مصارف شامل کرنے کی گنجائش
ہو سکتی ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ الشیوہ میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ بحث کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:

"..... وعلى هذا فالمصرفى قوله تعالى انما الصدقات اضافى
بالنسبة الى ما طلبه المنافقون

شاہ صاحب کے قول کا منشاء اور اس کے ماقہ و مستدل کی تحقیق و تفصیل انشاء اللہ عنقریب مذکور ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں بجائے حصر حقیقی کے حصر اضافی مراد لینا عقل و نقل اور اصل و لغت کے خلاف نیز محققین کی تصریحات بلکہ شاہ صاحب کے مقتضائے کلام کے بھی خلاف ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

لفظ انما کا مقتضی اور محققین کی تصریحات

لغوی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو لفظ "انما" خود حصر حقیقی پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ یہ الفاظ حصر میں سے ہے اور حصر کے اندر اصل حصر حقیقی ہے، لایہ کہ کوئی بین قرینہ ہو جس سے اس کے مجازی معنی یعنی حصر اضافی مراد لیا جائے ورنہ لفظ انما کا مقتضی و مدلول اصلاً حصر حقیقی ہے جس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے کسی حکم کو بیان کیا گیا ہے صرف انہیں کے لیے وہ حکم ثابت ہوگا، ان کے علاوہ دوسروں سے اس حکم کی نفی ہوتی ہے اور یہی حصر حقیقی کا مقتضی ہوتا ہے اور اس حکم کو ان لوگوں سے تجاوز کرنا جن کے لیے اس حکم کو بیان کیا گیا ہے حصر حقیقی کے خلاف ہوگا۔

علامہ شوکانی ^۱ فتح القدیر میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"انما من صیغ القصر وتعريف الصدقات للجنس لا جنس
هذه الصدقات مقصورة على هذه الاصناف المذكورة لا يتجاوزها
بل هي لهم لا لغيرهم ^۲

لفظ انما حصر کے الفاظ میں سے ہے اور صدقات کی تعریف بنسب جنس کے ہے یعنی اس قسم کے صدقات (زکوٰۃ) انہیں اصناف مذکورہ (آٹھ قسموں پر ہی منحصر و محدود ہیں۔ اس سے تجاوز نہ کیا جائے گا بلکہ یہ زکوٰۃ صرف انہیں کے لیے ہوگی نہ کہ ان کے علاوہ کے لیے۔

ابن قدامہ المعنی میں تحریر فرماتے ہیں:

"انما الصدقات للفقراء الآية وانما للحصر والاثبات تثبت المذكور

وتنفی ما عداہ^۱

یعنی لفظ انما حصر و اثبات کے لیے آتا ہے جن کے لیے حکم مذکور ہو ان کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے اور ان کے ماسوا سے نفی کرتا ہے۔

امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ان قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الآية وانما للحصر والاثبات تثبت المذكور وينفي ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل هؤلاء - اي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء“

بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء الآية میں انما حصر و اثبات کے لیے ہے مذکور کے حکم کو ثابت کرتا ہے اور ماسوا سے نفی کرتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ صدقہ ان (ایصاف ثمانیہ) کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں بلکہ صرف انہیں کے لیے حلال ہے۔

امام قرطبی علیہ الرحمۃ احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

”انما انها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية الاصناف“

بے شک لفظ انما حصر کا تقاضا کرتا ہے صدقات کو مصارف ثمانیہ میں محصور کرنے میں۔

حاصل بحث یہ کہ لغوی حیثیت سے لفظ انما حصر کے واسطے استعمال ہوتا ہے اور حصر کے اندر اصل حصر حقیقی ہی ہے اور آیت میں صرف حصر حقیقی ہی معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن تیمیہ، امام قرطبی، ابی قدامہ، علامہ شوكانی وغیرہ محققین کی تصریحات سے واضح ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء و مفسرین نے مصارف ثمانیہ کے علاوہ دوسرے مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی اور یہی مسلک جمہور صحابہ و ائمہ اربعہ ہے۔

”اتفق جماہیر فقہاء المذاہب على انه لا يجوز صرف الزکوٰۃ الى غير من ذكر الله تعالى“

۱۔ المعنى ۶۶/۲ فتاویٰ ابن تیمیہ ۵/۵ الفقہ -

۲۔ قرطبی ۱۶۸/۸ الفقہ الاسلامی ۸۴۵/۲

مرداوی فرماتے ہیں:

"لايجوز لغير الاصناف الثمانية الاخذ من الزكوة مطلقاً على الصحيح

من المذاهب وعلیه جماهير الاصحاب^۱

صاحب نیل المآرب لکھتے ہیں:

"أهل الزكوة ثمانية لايجوز صرفها الى غيرهم^۲

ابن قدامہ تحریر فرماتے ہیں:

"لايجوز صرف الزكوة الى غير من ذكر الله تعالى^۳

صاحب روح البیان اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

"أى مخصوصة لهؤلاء الاصناف الثمانية الآتية لا تتجاوزهم

الى غيرهم^۴

جملہ تصریحات کا حاصل یہی ہے کہ زکوٰۃ کو صرف مصارفِ ثمانیہ ہی میں صرف کیا جائے گا۔ ان سے تجاوز کر کے دوسروں پر صرف کرنا جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مراد یہاں پر حصر حقیقی ہے، ورنہ حصر اضافی میں تو مصارفِ ثمانیہ کے علاوہ بھی صرف کرنے کی گنجائش رہتی ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے^۵ واللہ اعلم بالصواب۔

اصول کا مقتضی

اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو لفظ "انما" سے قطع نظر خود اس آیت ہی سے حصر حقیقی مستفاد ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ دائر کرنا خود اس کی علت کا تقاضا کرتا ہے اور کسی شئی کی علت اس کے حصر کا تقاضا کرتی ہے، چنانچہ ساتویں صدی کے مشہور مفسر ابو حیان اللاندسی

۱۔ الانصاف ۳/۲۱۸ ۲۔ نیل المآرب ۱/۲۶۲

۳۔ المفتی ۲/۶۶۰ ۴۔ روح البیان ۲/۲۵۲

۵۔ حجة الله البالغة ۲/۳۵۸

تفسیر البحر المحیط (۵/۵۰) میں اس آیت کے تحت حصر حقیقی کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

" انما الصدقات للفقراء — "انما" ان کانت وضعت للحصر
فالحصر مستفاد من لفظها وان کانت لم توضع للحصر فالحصر
مستفاد من الاوصاف اذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل
والتعليل بالشئ يقتضي الاقتصار عليه ۱۱

لفظ انما اگر حصر کے لیے موضوع ہے تب تو اس لفظ ہی سے حصر مستفاد ہوتا ہے اور اگر انما حصر کے لیے موضوع نہیں ہے تو حصر اوصاف سے مستفاد ہے کیوں کہ کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ متعلق کرنا علت کا تقاضا کرتا ہے اور کسی شئی کی علت اس پر اقتضائے حصر کا تقاضا کرتی ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جن اوصاف کی وجہ سے مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا گیا ہے ان کی حیثیت علت کی ہے جو بمنزلہ جنس کے ہے اس کے تحت جتنے بھی افراد ہوں گے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہوں گے اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا درست نہیں کیوں کہ علت کی وجہ سے حکم مخصوص و محصور ہو گیا، لہذا جو لوگ بھی ان اوصاف سے متصف ہوں گے وہ تو مصرف زکوٰۃ ہوں گے نہ کہ ان کے علاوہ، چنانچہ علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

" یعنی ان الذی ینبغی ان یقسم مال اللہ علیہ من
اتصف باحدى هذه الصفات دون غيره ۱۲

عبارت کا حاصل وہی ہے جو ما قبل میں مذکور ہوا۔

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں ایک اور اصولی بحث فرمائی ہے جس سے حصر حقیقی مستفاد ہوتا ہے اور جس سے مصارف ثنائیہ کے علاوہ زکوٰۃ صرف کرنے کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے اور یہی مقتضی ہے حصر حقیقی کا۔ فرماتے ہیں :

" جعل اللہ تعالیٰ الصدقات للاصناف المذكورین بحرف اللام و
انه للاختصاص فیقتضی اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز مصرفها

الم غیرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز^۱

علامہ کا سانی^۲ کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو مذکورہ اصناف کے لیے حرف لام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور یہ حرف لام اختصاص کے لیے آتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ صدقات کا استحقاق صرف انہیں مصارف کے ساتھ مخصوص ہے لہذا ان کے علاوہ کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائز نہ ہوگا ورنہ یہ خصوصیت باطل ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔
الغرض مذکورہ بالا تقریر سے معلوم ہوا کہ لفظ ائمتہ سے قطع نظر خود آیت اور اصول کا مقتضی بھی یہی ہے کہ آیت میں حصر حقیقی مراد ہے نہ کہ حصر اضافی۔ واللہ اعلم۔

احادیث کا مقتضی

حضرت زیاد بن الحارث العدائی کی مشہور حدیث شریف ہے جس کو ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے اور ابن کثیر و قرطبی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت ذکر فرمایا ہے :

”حضرت زیاد بن الحارث العدائی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے بیعت کی پھر طویل حدیث کو ذکر فرمایا کہ اتنے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے صدقہ (زکوٰۃ) عنایت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کو کسی بنی غیر بنی کے بھی حوالہ نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے متعلق فیصلہ فرما کر اس کے آٹھ مصارف متعین فرمادے پس اگر تم ان آٹھ میں داخل ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔“

”ان الله لم يرمن بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم

فيها هو فجزأها شمانية اجزاء“

اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت مصارف زکوٰۃ میں غور فرمائیے کہ آیا اس میں حصر

حقیقی مراد ہوگا یا حصر اضافی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے بموجب تو حصر اضافی کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی۔ مآ علی قاری علیہ الرحمۃ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"لیس فیہ دلالة الا على ان الزکوة لا تصرف الا الى هذه

المصارف" (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۴/۲۵۰)

اس حدیث پاک میں نہیں دلالت مگر صرف اس بات پر کہ بے شک زکوٰۃ نہیں صرف کی جائے گی مگر انھیں مصارف میں۔

امام قرطبی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ انما حصر کا تقاضا کرتا ہے اس کے بعد بطور دلیل کے اسی حدیث مذکور کو ذکر فرمایا ہے جس سے کہ حصر حقیقی مراد ہونا متعین ہو جاتا ہے۔ اور موٹی سی عقل میں آنے والی بات ہے کہ آیت میں اگر حصر اضافی ہی مراد ہوتا تو پھر آٹھ مصارف کی تحدید ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد نبوی جو حدیث زیاد بن اسحاق میں گزرا وہ نحوذ باللہ بالکل لغو قرار پاتا ہے، ایک عاقل اور حکیم کے کلام میں اس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ کلام اللہ اور کلام الرسول میں، اس انداز کی گفتگو فی سبیل اللہ کے عموم کے بطلان میں شیخ یوسف قرضاوی اور مفتی شفیع صاحب نے بھی فرمائی ہے۔

الغرض لغت اور اصل و نقل اور عقل کا مقتضی یہی ہے کہ آیت میں حصر حقیقی مراد ہے نہ کہ حصر اضافی واللہ اعلم۔

شاہ صاحب کا مستدل و حصر اضافی کی دلیل

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب حجة اللہ میں اس آیت میں حصر اضافی کا جو نظریہ اختیار فرمایا ہے وہ میرے علم کے مطابق غیر مسبوق ہے یعنی شاہ صاحب اس میں منفرد ہیں، ان سے پہلے کسی نے اس قسم کا نظریہ نہیں اختیار فرمایا۔ واللہ اعلم۔

لہ "انما" انہا تغنی المحصر۔ وعصرا هذا بجملة زیاد بن العاص الصراف۔ قرطبی ۸/۱۶۸

۴ معارف القرآن ۴/۲۴۸ دفعۃ الزکوٰۃ ۶۵۶۶ ۵ البہ الامام بن ماجہ کا کچھ رجحان اس قسم کا معلوم ہوتا ہے، نیز بعض کتب

میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسنؓ بھی تو سب کے قائل تھے، واللہ اعلم (مشرع السنۃ للبغوی ۶/۹۶)

شاہ صاحب کے قول کا مستدل جواب انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ صحیحین کی یہ حدیث ہے:

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقة فقیل منع ابن جمیل و خالد والعباس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ینقم ابن جمیل إلا أنه کان فقیراً فاعنائه اللہ واما خالد فانکم تظلمون خالد اقد احبس اذراعه واعتاده فی سبیل اللہ“
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صدقہ کی وصولیابی کے لیے بھیجا۔ حضور پاک سے عرض کیا گیا کہ ابن جمیل اور حضرت خالد و عباس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضور پاک نے فرمایا کہ ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ پہلے فقیر تھے اللہ نے غنی کر دیا اور رہا خالد کا معاملہ تو خالد پر تو واقعی تم ہی لوگ ظلم کرتے ہو، کیوں کہ انہوں نے تو خود ہی آلات حرب گھوڑے وغیرہ کو اللہ کے راستہ میں مبسوس کر دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے حدیث بالا کا صرف یہ ٹکڑا ”واما خالد فانکم تظلمون خالد“ نقل فرما کر اس سے استدلال فرمایا ہے کہ اس سے دو باتیں سمجھیں آتی ہیں۔

”وفیہ شیئان جواز ان یعطی مکان شیئ شیئاً اذا کان انفع للفقراء وان الحبس معجز عن الصدقة“

پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ میں جو چیز واجب ہے اس کے عوض دوسری چیز بھی دے سکتے ہیں جب کہ اس میں فقراء کا نفع ہو، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حبس کرنا (یعنی اللہ کے راستہ میں وقف کرنا) بھی ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

یہ حاصل ہے شاہ صاحب کی تقریر کا جس کو میں سمجھا ہوں۔ واللہ اعلم۔

گویا شاہ صاحب کا فرمان دو دعوؤں کو مستلزم ہے ایک تو یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ لازم تھی اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہی میں آپ نے آلات حرب وقف کر دیے تھے۔ یہ دونوں باتیں

شاہ صاحب نے حدیث بالا سے سمجھی ہیں اس کے بعد انہی دو باتوں کو بنیاد بنا کر استدلال کرتے ہوئے بطور نتیجہ اور تفریع کے فرماتے ہیں کہ جب جس (وقف) کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے (حالاں کہ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے ان میں جس وقف کا ذکر نہیں حالاں کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وقف کے ذریعہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے) اس بنیاد پر شاہ صاحب فرماتے ہیں:

"وعلى هذا فالحصر في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء

اضافي الزكاة

اس بنیاد پر (یعنی حضرت خالد کے واقعہ کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ) "انما الصدقات للفقراء" میں حصر اضافی مراد ہے۔ آگے اس کا قرینہ سیاق آیت کو بتلایا ہے۔

اس کے بعد اس کی حکمت اور راز بیان فرمایا ہے کہ چوں کہ حاجات کثیرہ ہیں اور بیت المال میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مدات کی آمد اقل و محدود ہوتی ہے لہذا توسع کرنا ضروری ہے تاکہ ملکی ضروریات بھی اس سے پوری کی جاسکیں۔

یہ حاصل سے شاہ صاحب کے استدلال کا، گویا اسلحا استدلال حضرت خالد کے واقعہ سے ہے اور اس کی حکمت میں ملکی ضروریات اور حاجات کا کثیر ہونا اور زکوٰۃ کے علاوہ آمدنی کا کم ہونا ذکر فرمایا ہے یعنی حکم کی بنیاد و علت یہ نہیں ہے جس پر حکم کا مدار ہو بلکہ اس کی حیثیت صرف حکمت کی ہے جو حکم کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب نے اس کو لفظ "والسرف" سے بیان فرمایا ہے۔

شاہ صاحب کے دلائل پر ایک نظر

گزشتہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے جو نظریہ اختیار فرمایا ہے اس کا مستدل حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن اس خبر واحد سے استدلال کرنا اس امر پر موقوف ہے کہ حضرت

لہ حجة الله ثم والسرف في ذلك ان الحاجات غير محصورة وليس في

بيت المال في البلاد الخالصة للمسلمين غير الزكاة كثير مال فلا بد من توسعه

لتكفي نواصب المدينة - والله اعلم - حجة الله ۲/۳۵

خالد رضی اللہ عنہ پر واقعی زکوٰۃ فرض تھی اور آپ نے آلات حرب وغیرہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں وقف فرمادیے تھے جس سے زکوٰۃ ادا ہو گئی تھی، آیا حقیقت یہی ہے یا معاملہ اس کے برخلاف ہے؟ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو ظاہر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے حدیث پاک کا جو مطلب بیان فرمایا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر استدلال فرمایا ہے شرح حدیث میں کوئی ان کا موافق نظر نہیں آتا۔

اسی حدیث کا مطلب اور اس کی تشریح میں جب ہم شرح حدیث کا سہارا لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے دعویٰ و استدلال کی جو بنیاد ہے وہ غیر مسبوق غیر مرضی اور ناقابل اعتبار ہے، کیوں کہ شاہ صاحب کا استدلال اس امر پر موقوف ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ لازم تھی اور ادائیگی زکوٰۃ میں انھوں نے سامان وقف فرمایا تھا حالانکہ شرح حدیث اس کے خلاف فرماتے ہیں۔
شرح حدیث کی چند تصریحات ملاحظہ ہوں۔

(۱) شارح مسلم امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کا مطلب بیان فرماتے ہیں:

"ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكوة اعتاده ظلنا منهم انها للتجارة وان الزكوة فيها واجبة فقال لهم لا زكوة لكم على فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان خالدًا منع الزكوة فقال لهم انكم تظلمونه لانه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكوة فيها و يحتمل ان يكون المراد لو وجبت عليه زكوة لاعطاها ولم يشح بها لانه قد وقف امواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه؟
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ آلات حرب کی زکوٰۃ کو طلب فرمایا، بعض اس خیال سے کہ یہ مال تجارت ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ خالد نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضور نے فرمایا تم ہی لوگوں نے ان پر زیادتی کی، کیوں کہ انھوں نے حوالان حول (یعنی وجوب زکوٰۃ) سے پہلے ہی اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے۔ اب اس میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور کی مراد یہ ہو کہ اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی تو ضرور دیتے، بخل نہ کرتے کیوں کہ انھوں نے تو اپنے مال کو بطور تبرع (نفل) کے اللہ کے راستہ میں وقف کر دیا ہے۔ پھر واجب میں کیسے بخل کریں گے۔ حدیث کا یہی دونوں مطلب امام بغوی نے شرح السنۃ میں بیان فرمایا ہے۔
الغرض امام نوویؒ کی تشریح کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ ہی واجب نہ تھی کیوں کہ وجوب زکوٰۃ سے قبل ہی بطور تبرع وہ اپنا مال فی سبیل اللہ وقف کر چکے تھے، پھر اس حدیث اور حضرت خالدؓ کے واقعہ کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ کے مسئلہ پر استدلال کرنے کی بنا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔
(۲) علامہ عینی عمدة القاری شرح بخاری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام خطابی سے نقل

فرماتے ہیں:

”إن خالدًا طولب بالزكاة عن اشمان الادرع على معنى انها كانت عنده
للتجارة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة عليه فيها
اذ جعلها حبسًا في سبيل الله“

یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے آلات حرب کی قیمتوں کی بابت زکوٰۃ کا مطالبہ اس بنا پر کیا گیا کہ یہ تجارت کے واسطے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کہ انھوں نے اس کو اللہ کے راستہ میں وقف کر دیا ہے۔

(۳) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

”واما خالد فانكم تظلمون خالدًا أي تظلمونه بطلب الزكاة
منه اذ ليس عليه زكاة لانه قد احق بس أي وقف ادراعه
وانتم تظلمونه بان تعدونها من عروض التجارة“

لہ ثم له تاويلان احدهما ان هذه الآلات كانت عنده للتجارة فطلبوا منه زكاة التجارة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم
انه قد جعلها حبسًا في سبيل الله فزكاة عليه فيها. والتاويل الثاني انه اعتمر لخالد ان خالدًا لما احقس ادراعه وهو غير واجب

عليه فكيف يطلب به انه يمنع الزكاة الواجبة عليه۔ شرح السنۃ ۳۳۶/۹

لہ عمدة القاری ۳۰۶/۱ مرقاة، مطبوعہ پاکستان ۱۲۶/۴

یعنی حضرت خالد پر تم لوگ زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے ظلم کرتے ہو کیوں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے آلات حرب کو اللہ کے راستہ میں وقف کر دیا ہے اور تم لوگ اس کو مال تجارت سمجھ کر ان پر ظلم کرتے ہو۔

(۴) حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت ایک بحث کے ضمن میں جمہور علماء کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ لازم نہیں تھی۔ جمہور کا مختار قول یہی ہے۔

شرح حدیث کی مذکورہ بالا تصریحات سے اس حدیث کا مطلب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے حدیث کا جو مطلب سمجھ کر بہت بڑا استدلال فرمایا شرح حدیث کی روشنی میں وہ قابل تسلیم نہیں، کیوں کہ محدثین کی تصریحات کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں تھی۔ پھر یہ کہنا کیوں صحیح ہو گا کہ حضرت خالد نے وقف کے ذریعہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائی۔ بالفرض اگر شاہ صاحب کی بات کو تسلیم بھی کیا جائے تو یہ محض احتمالی درجہ کی چیز ہوگی، جس پر استدلال کی بنیاد رکھنے کی طاقت نہیں، چنانچہ ابن دقیق العیدؒ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

"بان القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينهض الاستدلال

بها على شيء مما ذكر"

یعنی حضرت خالد کا واقعہ ایک ضمنی واقعہ ہے جس کے اندر مختلف احتمالات ہیں جو مذکور ہوئے

اور اس کے علاوہ بھی اس لیے مذکورہ مسائل پر استدلال کرنا اس حدیث سے پختہ نہیں۔

پھر اس حدیث سے اتنا بڑا استدلال کہ زکوٰۃ کے مصارف میں مستقل اضافہ کر دیا جائے اور حصر حقیقی کے بجائے حصر اضافی کا نظریہ اختیار کر لیا جائے جو محققین کی تصریحات اور لغت اور اصل و نقل اور عقل کے بھی خلاف ہے اس کے باوجود اتنے بڑے اہم دعویٰ کی بنیاد محض اس حدیث پر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔

لہ واجاب الجمهور باجوبة — ثانيها انهم ظنوا انها للتجارة فطال

نا علمهم عليه الصلوة والسلام بانه لا زکوٰۃ عليه فيما خبس۔ (فتح الباری ۲/۲۳۳)

حضرت شاہ صاحبؒ کی عبقریت، علوم مرتبت، جلالت شان اپنی جگہ پر مسلم، لیکن
”کل احد یؤخذ من قوله ویترك“

اس بحث میں شاہ صاحب کا استدلال شراح حدیث کے خلاف، نیز شاہ صاحب کا نظریہ بھی محققین
کے مسلک کے خلاف ہے اس لیے رائے اور نظریہ قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ واللہ اعلم۔

شاہ صاحبؒ کے کلام مقتضی

شاہ صاحبؒ نے آیت میں حصر امانی کا نظریہ اختیار فرما کر توسع اختیار فرمایا ہے لیکن سوال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ یہ توسع کس حد تک کیا جائے گا اور ملکی ضروریات میں کہاں تک مال زکوٰۃ صرف کیا جائے گا، جب کہ
خود ہی شاہ صاحب نے اہولی گفتگو کرتے ہوئے ایک بحث فرمائی ہے کہ:

”مصرف کے اعتبار سے مال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ جس سے اس کے مالک کی ملک ختم ہو گئی
ہو مثلاً لا ادارت کا ترکہ اور نقطہ وغیر۔ اس کا حق یہ ہے کہ منافع مشترکہ اور مصالح عامہ
میں اس کو صرف کیا جائے گا جس میں تملیک ضروری نہیں۔ مثلاً ہنر کھدوانا، مسجد بنوانا وغیرہ۔
اور ایک قسم مسلمانوں کے صدقات کی ہے جو بیت المال میں جمع کیے جاتے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ
ایسے مواقع میں اس کو صرف کیا جائے جس میں کسی کو مالک بنایا جائے اور اسی کے متعلق ارشاد
ہے: انما الصدقات للفقراء“

شاہ صاحبؒ کی اس تقسیم و تصریح کو مد نظر رکھا جائے (جو عین اصول کے مطابق ہے) تو حصر امانی
اور مصارف صدقات میں توسع کا نظریہ خود ہی بے معنی سا ہو جاتا ہے کیوں کہ جس قسم کے بارے میں

لہ القراءۃ الراشدہ فی ترجمۃ ابن تیمیہ ۸۲/۳

لہ المال نوعان بازاء نوعین۔ نوع هو المال الذی زالت عنه ید مالکہ کمرتکۃ المیت
لا وارث لہ۔ ومن حقہ ان یصرف الی المنافع المشترکۃ — ونوع هو صدقات المسلمین
جمعت فی بیت المال ومن حقہ ان یصرف الی ما فیہ تعلیک لاحد وفی ذلک قوله تعالیٰ
انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ الآیۃ (حجۃ اللہ البالغۃ ۲/۳۵)

شاہ صاحبؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ اس میں تملیک مندرجہ ہے، اسی کو "انما الصدقات" ان کا مصداق قرار دیا ہے، اس میں توسع کس طرح کیا جاسکتا ہے کیوں کہ تملیک کی شرط کی وجہ سے حصر حقیقی پر تو خود ہی منحصر ہو جائے گا اور ملکی ضروریات اور فائز امور جس میں تملیک نہ پائی جائے خود ہی اس میں صرف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ شاہ صاحبؒ کی اس تصریح کے پیش نظر وقف کرنے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہوگی کیوں کہ اس میں بھی کسی شخص کو مالک نہیں بنایا جاتا اور شاہ صاحبؒ نے صدقات کے لیے تملیک کو مندرجہ قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل ہیں یا نہیں

مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل اس معنیٰ کر یقیناً نہیں کہ قیاس کے ذریعہ مصارف ثمانیہ کے علاوہ مستقلاً کسی نوع کا اضافہ کر دیا جائے۔ البتہ مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل اس معنیٰ کر ہیں کہ کتاب اللہ میں جو مصارف بیان کیے گئے وہ بمنزلہ جنس کے ہیں جس کا استحقاق ان کو کسی خاص وصف کی بنا پر ہوا ہے اور وہی وصف ان کے استحقاق کی علت ہے لہذا جو شخص بھی اس علت سے متصف ہوگا اس جنس کے تحت داخل ہو کر وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ چنانچہ علامہ شوکانی علیہ الرحمۃ فتح القدیر میں تحریر فرمایا ہے:

"تعريف الصدقات للجنس اى جنس هذه الصفات مقصورة على هذه الاصناف"

صدقات کی تعریف جنس کے لیے ہے یعنی ان صفات کی جنس ان اصناف مذکورہ پر منحصر ہے۔
علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

"ان الذی ینبغی ان یقسم مال اللہ علیہ من اتصف باحدى هذه الصفات دون غیرہ"

یعنی اللہ کے مال (مال زکوٰۃ) کو ان لوگوں پر تقسیم کیا جائے گا جو ان صفات سے متصف ہوں۔

اور مصارف زکوٰۃ جن اوصاف سے متصف ہوں گے وہ وصف ہی بمنزلہ علت کے ہے۔ ابو حیان اندلسی

تفسیر البحر المحیط میں فرماتے ہیں :

" اذ مناط الحكم بالوصف يقتضى التعليل^۱؛

یعنی حکم کو کسی وصف سے منوط کرنا اس کی علت کا تقاضا کرتا ہے۔

مصارفِ زکوٰۃ کی علت

اب دیکھنا چاہیے کہ مستحقینِ زکوٰۃ میں استحقاقِ زکوٰۃ کی علت کیا ہے ؟
 مجموعی طور پر فقہاء کرام نے مصرفِ زکوٰۃ کی جو علت تحریر فرمائی ہے وہ فقر اور حاجت ہے۔
 (دائم رہے کہ اس موقع پر فقہاء کرام نے فقر و حاجت کو مترادف کے ساتھ بغیر کسی فرق کے بیان فرمایا ہے)
 بعض حضرات نے حاجت کے علاوہ منفعت عامہ کو بھی اس کی علت ٹھہرایا ہے۔

ابن رشد مالکی بدایۃ المجتہد میں تحریر فرماتے ہیں :

" العلة فی ایجاب الصدقة للأصناف المذكورین هو الحاجة فقط

أو الحاجة والمنفعة العامة^۲؛

یعنی مذکورہ اصناف کے لیے صدقہ واجب ہونے کی علت یا تو محض حاجت ہے یا حاجت اور

منفعت عامہ ہے۔

حافظ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

" الذین یاخذون الزکوۃ صنفان . صنف یاخذون الحاجة کالفقر

والغارم لمصلحة نفسه وصنف یاخذها الحاجة المسلمین کالمجاهد

والغارم فی اصلاح ذات البین^۳؛

یعنی زکوٰۃ لینے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی حاجت کے لیے لیتے ہیں

جیسے فقیر و مقرومن۔ دوسرے وہ لوگ جو عام مسلمانوں کے لیے لیتے ہیں، جیسے مجاہد اور

^۱ البحر المحیط ۵/۵۴ بحایۃ المجتہد ۲/۲۰۲

^۲ فتاویٰ ابن تیمیہ ۹۰/۲۵

مسلمانوں کے مابین صلح کرانے کی وجہ سے مقرومن ہونے والا شخص ہے۔

احناف کے نزدیک مصرف زکوٰۃ کی علت

فقہاء احناف نے مصرف زکوٰۃ کی جو علت تحریر فرمائی ہے وہ مصرف فقر و حاجت ہے سوائے عاملین کے کیوں کہ عاملین کے استحقاق کی علت فقر نہیں بلکہ عمل ہے۔ بقیہ جملہ مصرف میں استحقاق کی علت فقر و حاجت ہے اور یہ فقر و حاجت عام ہے خواہ اس کی ذاتی حاجت کی وجہ سے ہو یا مسلمانوں کے مصالح عامہ کی وجہ سے ہو اگر فقر کی علت موجود ہے تو جو شخص بھی اس علت سے متصف ہو گا وہ مستحق زکوٰۃ ہو گا ورنہ نہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ بدائع الصنائع میں تحریر فرماتے ہیں:

" الآیۃ خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقها وهم وان اختلفت اسامیہم فبسبب الاستحقاق فی الكل واحد وهو الحاجة الا العاملين فانهم مع غناهم يستحقون العمالة لان السبب فی حقهم العمالة "۔

آیت میں مصرف زکوٰۃ کا بیان ہے اور اگرچہ ان کے اسماء و انواع مختلف ہیں لیکن سب کے استحقاق کا سبب (علت) ایک ہی ہے اور وہ حاجت ہے سوائے عمال کے کیوں کہ غنا کے باوجود وہ مستحق ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے استحقاق کی علت عمل ہے۔

ابن ہمام فتح القدیر میں استحقاق زکوٰۃ کی علت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" ان نفس الاسماء المذكورة فی الآیۃ تفید ان المناط فی الدفع الیہم الحاجة — الى ان قال — فالحاجة فی العلة فی جواز الدفع الخ "۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ابن ہمام کی مذکورہ بالا عبارت کا مطلب و خلاصہ بیان فرماتے ہیں:

۱۔ امام بغوی علیہ الرحمۃ نے بھی شرح السنۃ میں اسی انداز کی گفتگو فرمائی ہے۔

۲۔ بدائع الصنائع ۳۳/۲ ۳۔ فتح القدیر ۲۹/۲

"فتح القدیر میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصروف ذکر کیے گئے ہیں ہر ایک

کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و حاجت مندی کی بنا پر مستحق ہیں۔"

ابن ہمام کی تصریح کے مطابق مؤلفہ قلوب اور عیال کے سوا جملہ مصارف زکوٰۃ میں استحقاق کی علت ہوا از حاجت مندی ہے یعنی اگر یہ علت نہ پائی جائے تو ایسا شخص نہ مستحق زکوٰۃ ہوگا نہ اس کو دینا جائز ہوگا۔
واللہ اعلم۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے واضح ہوا کہ مصارف زکوٰۃ کی علت فقر و حاجت ہے لہذا جس شخص میں بھی یہ علت پائی جائے گی دوسرے شرائط کی رعایت کے ساتھ وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہوگا، گو برخلاف ہر ان مصارف ثمانیہ میں شامل نہ ہو، جن کا تذکرہ کتاب اللہ میں ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اس علت سے خالی ہو وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہوگا گو برخلاف ہر مصارف ثمانیہ کے تحت داخل معلوم ہوتا ہو، کیوں کہ بحر عاملین کے اصل مصروف تو زکوٰۃ کا صرف فقراء ہی ہیں اور اصناف مذکورہ کو اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب کہ وہ فقیر ہوں کیوں کہ کتاب اللہ میں اصناف سبعہ کا جو تذکرہ ہے وہ سب فقراء کے انواع و اقسام ہیں۔

چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمۃ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں:

"الاصناف السبعة انواع للفقراء والمصروف هم الفقراء ولا يجوز دفع الزکوٰۃ الى هؤلاء الاصناف الا بشرط الفقر الا العاملين۔
ولا تنحصر الفقراء في هذه الاصناف وانما ذكر الله تعالى هذه الاصناف اهتماما بها۔"

مستحقین زکوٰۃ کی سات قسمیں فقراء کی قسمیں ہیں اور زکوٰۃ کا مصروف فقراء ہی ہیں اور زکوٰۃ دینا ان اقسام کو بھی جائز نہیں مگر فقر کی شرط کے ساتھ۔ سوائے عاملین کے۔۔۔ اور فقراء صرف انہیں قسموں میں منحصر نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان اقسام کو بطور اہتمام کے ذکر فرمایا ہے۔

اب ہم مزید تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ استحقاق زکوٰۃ کی علت صرف فقر و حاجت مندی ہے اس کے بغیر استحقاق زکوٰۃ نہیں ہوگا، اور یہ شرط ہر مصرف میں (بجز عالمین و مؤلفہ قلوب کے) ہر مصرف میں لازم ہے حتیٰ کہ غازی و مجاہد بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، اور مشہور حدیث کی وجہ سے اس کو مستثنیٰ قرار دینا درست نہیں۔ نیز یہ اشکال کرنا بھی درست نہیں کہ جب غازی وغیرہ کے لیے بھی فقر کی شرط لازمی ہے تو فقیر ہونے کی وجہ سے تو وہ فقراء کے ضمن میں آ ہی گئے پھر مستقلاً بیان کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو تکرار بے فائدہ ہے۔ یہ اشکال بھی درست نہیں۔

مذکورہ بالا جملہ امور کو اب ہم علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ دلائل شرعیہ کی روشنی میں عرض

کرتے ہیں:

فقر کی شرط ہر مصرف میں ضروری اور لازم ہے

کتاب و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصرف زکوٰۃ کے لیے فقر کی شرط ہر حال میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور کسی بھی حال میں کسی شخص کے لیے اس کا استثناء نہیں جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)

امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ توبہ میں ہر مصرف کے لیے فقر کی شرط ضروری ہونے کی دلیل میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ذکر فرمائی ہے:

”ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو

خير لكم“ (بقرہ)

یعنی اگر تم ظاہر کر کے صدقات کو دو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں

کو دو تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

اس کے بعد محقق ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

”وذلك عموم في جميع الصدقات لانه اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه فاقترنت الآية دفع جميع الصدقات الى صنف واحد من المذكورين وهم الفقراء۔

فذل على ان مراد الله تعالى في ذكر الاصناف انها هو بيان اسباب الفقر لا قسمتها على ثمانية ۱

یعنی صدقہ کو ظاہر کر کے یا خفیہ طور پر دینے کا حکم تمام قسم کے صدقات کو شامل ہے کیوں کہ اس پر الف لام داخل ہے اس لیے وہ اسم جنس کے لیے ہے لہذا آیت کا مقتضی یہ ہوا کہ تمام قسم کے صدقات جملہ اقسام میں سے جن کا تذکرہ کیا گیا ایک ہی قسم کو دیا جائے گا اور وہ فقراء ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اصناف کے بیان کرنے سے اسباب فقر کو بیان کرنا ہے نہ کہ آٹھ قسموں پر تقسیم کرنا۔

امام قرطبیؒ کے بیان کے مطابق صدقہ کا استعمال قرآن پاک میں صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے۔

”والصدقة متى اطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض ۲
لہذا جب مذکورہ آیت میں جملہ صدقات کو فقراء ہی کو دینے کو فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقات (زکوٰۃ) کا اصل مصرف صرف فقراء ہی ہیں اور مصارف زکوٰۃ میں جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ سب فقر کے انواع و اسباب ہیں۔ واللہ اعلم۔
(۲)

اس کے ساتھ احادیث کو بھی بلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
”أمرت ان آخذ الصدقة من اغنياكم و اردھا في فقرائکم ۳
یعنی مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مال داروں سے صدقہ وصول کروں اور فقراء کو دوں۔
اور حضرت معاذ کی مشہور حدیث ہے:

”ان الله فرمن عليهم حقاً فنى أموالهم يوخذ من اغنيائهم
ويؤدة فنى فقرائهم“

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں حق فرما کر لیا ہے کہ ان کے اغنیاء سے مال لیا جائے
اور فقراء کو دیا جائے۔

ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا استحقاق فقر کی وجہ سے
ہوتا ہے:

”وبدل على انها مستحقة بالمقر لقوله عليه السلام امرت ان
أخذ الصدقة - الحديث“

فاخبران المعنى الذى يستحق به جميع الأصناف هو الفقر لانه عم
جميع الصدقة واخبرانها مصروفة الى الفقراء وهذا اللفظ مع
ما تضمن من الدلالات يدل على ان المعنى المستحق به الصدقة
هو الفقر وان عمومه يقتضى جواز دفع جميع الصدقات الى الفقراء
حتى لا يعطى غيرهم بل ظاهر اللفظ يقتضى ايجاب ذلك لقوله
صلى الله عليه وسلم امرت“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بے شک وہ بنیاد جس کی وجہ سے تمام اصناف
زکوٰۃ کا استحقاق رکھتے ہیں وہ فقر ہی ہے کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صدقات کو
عموم سے بیان فرمایا ہے اور خبر دی ہے کہ ان صدقات کو فقراء پر صرف کیا جائے۔ اور یہ لفظ
مبطلہ دوسری دلالات کے اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ بنیاد جس سے صدقہ کا استحقاق
ہوتا ہے وہ فقر ہے اور بے شک اس کا عموم تمام صدقات کو فقراء ہی کے دینے کو بتلاتا ہے
مگر کہ فقراء کے علاوہ غیر کو نہ دیا جائے بلکہ ظاہر لفظ سے اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے کیوں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت فرمایا ہے (جس کا مقتضی وجوب ہے)۔

علامہ کا سانی نے اسی انداز کی اپنے نرالے انداز سے گفتگو فرمائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف صرف فقراء ہی ہیں ورنہ حدیث کا مقصد و مفہوم ہی باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں:

” ولنا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمل الصدقة لغنی وتقولہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان آخذ الصدقة من اغنیائکم وارذہا ف فقرائکم جعل الناس قسماً قسماً یؤخذ منهم وقسماً یمصرف الیہم فلو جاز مصرف الصدقة الی الغنی لبطلت القسمة وهذا لایجوز“

ہماری دلیل فرمان نبوی لا تمل الصدقة لغنی ہے یعنی کسی مال دار کے لیے صدقہ ملاں نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مال داروں سے صدقہ لوں اور فقیروں کو دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں فرمائیں، ایک قسم جن سے لیا جائے گا اور ایک قسم جن پر مصرف کیا جائے گا پس اگر صدقہ کو غنی (مال دار) کی طرف مصرف کیا جائے تو یہ تقسیم باطل ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں غزاة مجاہدین اغنیاء کے لیے بھی زکوٰۃ مصرف کرنا جائز نہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

” ولا یمصرف الی اغنیاء الغزاة عندنا لان مصرف هو الفقراء“

یعنی مال زکوٰۃ مال دار مجاہدین پر مصرف نہ کیا جائے گا کیوں کہ مصرف تو فقراء ہی ہیں۔

الغرم کتاب و سنت کے اطلاق و تعمیم اور تقسیم سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ صدقات کو اغنیاء سے لے کر فقراء ہی پر مصرف کیا جائے گا اور اصلاً فقراء ہی اس کا مصرف ہیں اس لیے ہر مصرف کے واسطے فقر کی شرط ضروری اور لازم ہے۔

اب اگر کوئی خبر واحد ایسی ہے جس سے غنی مجاہد پر بھی مصرف زکوٰۃ کا جواز معلوم ہوتا ہے اس وقت

غور کرنا چاہیے کہ جو حکم اپنے عموم کے ساتھ کتاب و سنت سے ثابت ہو اس میں خبر واحد کے ذریعہ تخصیص کہاں تک کی جاسکتی ہے، نیز اس خبر واحد کا کیا درجہ ہے اور تعارض کی صورت میں ترجیح کس کو ہوگی یا تطبیق کی شکل کیا ہوگی اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

غنی مجاہد کیلئے مستحق زکوٰۃ ہونے کی تحقیق و تفصیل

اس باب میں حضرت عطاء بن یسارؓ کی حدیث مرسل جس کو ابو داؤد، مالک، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے:

"عطاء بن یسار م۔ ساقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الصدقة لغني إلا الخمسة لغازي في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم۔ الحديث۔ رواه مالك وابن ماجه و ابو داؤد"

اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال داروں کے لیے صدقہ حلال نہیں سوائے پانچ لوگوں کے، مجاہد فی سبیل اللہ یا عامل علی الزکوٰۃ یا مقرد من۔ الحدیث۔

اس حدیث کی وجہ سے شافعیہ و حنابلہ وغیرہ جو اگرچہ مصرف صدقات کے لیے فقر کی شرط لگاتے ہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے اس شرط سے غازی (جو کہ فی سبیل اللہ کا مصداق ہے) کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

ایک طرف تو یہ حدیث ہے جس سے غازی غنی کے لیے صدقہ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن میں اطلاق کے ساتھ غنی کے لیے صدقہ کی عدم حلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے: "لا تحل الصدقة لغني" رواه ابو داؤد والترمذی۔ اور ایک حدیث میں ہے: "لاحظ فيها لغني" رواه ابو داؤد والنسائی۔

۱۔ فتح القدیر ۲/۲۹۰، تفسیر مظہری ۲۳۲/۴، شرح السنة للبغوی ۸۶/۶

۲۔ الفقہ الاسلامی ۸۷۴/۶

۳۔ فتح القدیر ۲/۲۹۰، رواه ایضاً الشافعی و عبد الرزاق فی المصنف وابن ماجه۔ حاشیہ شرح السنة ۸۷۴/۶

ان احادیث میں مطلقاً غنی کے لیے مال صدقہ کی عدم حلت کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز کتاب وسنت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ غنی کے لیے کسی حال میں صدقہ حلال نہ ہو، جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی۔

اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں قسم کی روایات یعنی ایک تو وہ روایت جس سے غنی مجاہد کے لیے صدقہ کا جواز معلوم ہوتا ہے، دوسرے وہ روایات جن سے مطلقاً ہر غنی کے لیے صدقہ کی حرمت معلوم ہوتی ہے دونوں قسم کی روایات میں کون سی روایت راجح اور قابل اعتماد ہے۔

تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حدیث "لا تحل الصدقة لغنی" اور "لاحظ فیہا لغنی" یہ روایات جن کو شافعی، عبدالرزاق، ابن ماجہ، ابوداؤد، نسائی، ترمذی نے صحیح سند سے نقل فرمایا ہے، سند و متن کے اعتبار سے صحیح و قابل اعتماد ہیں۔ ابن ہمام نے اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ اس کے برخلاف وہ روایت جس میں غنی مجاہد کے لیے صدقہ کو حلال بتلایا گیا ہے اس میں سند و متن دونوں ہی اعتبار سے اضطراب ہے جیسا کہ محققین نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ قاضی شہناش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس حدیث کے نقل کرنے بعد فرماتے ہیں:

"قلت فی هذا الحدیث اضطراب فی السند والمتن اما السند فاختلف علی زید بن اسلم فقیل عنه عن عطاء مرسلاً كما قال مالک فی اللوطاء وروی عنه ابوداؤد وقیل عن زید قال حدثنی اللیث وقیل عن زید عن عطاء عن ابی سعید ذکر الروایات ابوداؤد۔

واما فی المتن ففي الروایة المذكورة كما ذكرنا وفي رواية ابی داؤد عن عمران البارتی عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الصدقة لغنی إلا فی سبیل اللہ عز وحبی او ابن السبیل او جار فقیر تصدق علیہ فہدی لك او یدعوك۔

۱۔ رواہ الترمذی والطہالسی واخرجه ابوداؤد وعبدالرزاق وسنن قوی واخرجه النسائی وابن ماجہ (حاشیہ شرح السنۃ ۴/۲۷)

۲۔ سنن شافعی ۲۲۲/۱ واسننہ صحیح واخرجه ابوداؤد وعبدالرزاق فی المصنف (شرح السنۃ ۴/۲۷)

۳۔ نتیجہ القدر ۲/۲۰۹ ۴۔ تفسیر مظہری ۲۲۲/۴

اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں سند و متن دونوں ہی اعتبار سے اضطراب ہے یہی وجہ ہے کہ شرح حدیث طاعلی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے اوجہ شرح مؤطا میں نقل فرمایا ہے اور محقق ابن ہمامؒ نے اس حدیث کی بابت تصریح فرمائی ہے:

"وما رواه ابوداؤد وابن ماجه ومالك عنه عليه الصلوة والسلام لا تغل الصدقة لغنى إلا الخمسة الحديث - قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقوۃ حدیث معاذ فانه رواه اصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر -

ولو قوى قوته ترجح حدیث معاذ بانه مانع وما رواه مسیح یؒ

یعنی حدیث لا تغل الصدقة لغنى إلا الخمسة کی بابت یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو حدیث معاذ کے درجہ اور پائے کی نہیں (جس سے غنی مجاہد کے لیے صدقہ کی عدم حلت معلوم ہوتی ہے) کیوں کہ حدیث معاذ کو تو اصحاب ستر نے روایت کیا ہے، اور اگر اس درجہ کی مان بھی لی جائے تب بھی حدیث معاذ کو ترجیح ہوگی کیوں کہ وہ مانع ہے اور یہ مسیح ہے جس میں تاویل بھی کی گئی ہے (اور مانع و مبیح میں تعارض کے وقت مانع کو ترجیح ہوتی ہے۔ والٹر اسلم۔

یہ حاصل ہے ابن ہمامؒ کے کلام کا۔

الغرض کتاب الشہادہ اور متعدد احادیث صحیحہ سے غنی کے لیے مطلقاً مال صدقہ کی حرمت اور صدقہ کے مال کی حلت کے لیے فقر کی شرط ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک حدیث سے غنی مجاہد کے لیے صدقہ لینے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور وہ حدیث مضطرب و مرجوح ہے۔ اس درجہ کی نہیں جس درجہ کی وہ احادیث ہیں جن سے حرمت معلوم ہوتی ہے اور اگر ہوں بھی ہوں کہ یہ روایت مسیح ہے اور دوسری احادیث صحیحہ مانع ہیں لہذا مانع والی روایات کو ترجیح ہوگی، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء

نے یہاں تک فرما دیا کہ غنی کے لیے کسی حال میں بھی زکوٰۃ حلال نہیں خواہ وہ مجاہد ہو یا عامل، چنانچہ ابن رشد مالکی نے بدایۃ المجتہد میں ابن القاسم سے یہی مسلک نقل کیا ہے۔

"روى عن ابن القاسم انه لا يجوز اخذ الصدقة لغنى اصلاً
مجاہد اكان او عاملاً"

غلط فہمی کا ازالہ

گزشتہ تفصیلات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ احناف پر یہ الزام کہ "فی سبیل اللہ" تو نص میں مطلق ہے اس پر فقر کی قید نص پر زیادتی ہے یہ الزام غلط ہے، کیوں کہ خود نص (کتاب و سنت) ہی سے یہ قید ثابت ہے جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی، بلکہ اس قید سے غازی کو مستثنیٰ سمجھنا محتاج دلیل ہے کیوں کہ جس دلیل سے استثناء کیا جا رہا ہے وہ محل کلام اور مرجوح ہے۔ نیز جو حضرات فی سبیل اللہ پر فقر کی قید کو زیادتی علی النص بتلاتے ہیں خود وہ حضرات بھی تو ابن السبیل (مسافر کے لیے بحالت سفر فقر کی قید لگاتے ہیں سو یہ زیادتی کس طرح درست ہوگی؟۔

تطبیق بین الاحادیث کی صورت

بالفرض اگر اس حدیث کی صحت کو تسلیم بھی کیا جائے تب بھی یہ حدیث اس مسلک کے خلاف نہیں جس میں فقر کی شرط کو غازی و مجاہد کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ہمارے فقہاء احناف نے اس حدیث کو ذکر فرما کر اس کا محل متعین فرمایا ہے اور تطبیق کی صورت ذکر فرمائی ہے جس کے بعد تو کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ محقق ابو بکر جصاص رازی احکام القرآن میں فرماتے ہیں:

"فان قيل فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لاغنياء الفزاة

اخذ الصدقة بقوله لا تحل لغنى الا في سبيل الله؟ - قيل

له قد يكون الرجل غنيا في امله وبلده بداريكنها —

وله فضل ما في درهم او قيمتها فلا تحل له الصدقة فاذا عزم

على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر فينفق الفضل
من اثاثه — فتجوز له الصدقة ۛ

اگر یہ اشکال کیا جائے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دار مجاہدین کے لیے صدقہ لینے کو جائز قرار دیا ہے اپنے اس قول سے لا عمل لغنی الا فی سبیل اللہ (یعنی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے سوائے مجاہد کے) اس کے متعلق جواب یہ دیا جائے گا کہ کبھی ایک شخص اپنے شہر وطن اور گھر و اہل میں مال دار ہوتا ہے نصاب سے زائد اس کے پاس دہاں ہوتے ہیں یا اس کی قیمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہوتی، لیکن جب وہ سفر جہاد میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو آلات سفر، آلات حرب کا محتاج ہوتا ہے، زائد رقم کو خرچ کرتا ہے (اور ضرورت کی وجہ سے ایسے وقت میں) اس کے لیے صدقہ جائز ہو جائے۔
علامہ کاسانیؒ نے برائع الصنائع میں اس کی مزید تفصیل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:

” واما استثناء الغازی فمحمول على حال حدوث الحاجة وسما

عنياً على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو ان يكون غنياً

ثم تحدث له الحاجة بان كان له دار يسكنها — وله مع

ذلك فضل مأتى درهم حتى لا تحل له الصدقة ثم يعزم على

الخروج في سفر غزو فيحتاج الى آلات سفره وسلاح يستعمله

في غزوة ومركب يغزو عليه على ما لم يكن محتاجاً اليه في اقامته

فيحوز ان يعطى من الصدقات — وهو في مقامه غنى ۛ

علامہ کاسانی کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں غنی مجاہد کے لیے صدقہ کی صلت کو بتلایا گیا ہے وہ وقتی حاجت کے پیش آنے پر معمول ہے اور اس کو غنی و مالدار یا سبق و ماکان یعنی سابق حالت کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے جس وقت کہ اس کو وہ حاجت پیش نہ آئی تھی مثلاً ایک شخص مالدار صاحب نصاب ہے حتیٰ کہ اس کے واسطے صدقہ حلال نہیں، پھر وہ سفر جہاد کا ارادہ کرتا ہے اور آلات سفر و جہاد، ہتھیار

سواری وغیرہ کا حاجت مند ہوتا ہے۔ اس کو ایسی سواری چاہیے جس پر سوار ہو کر وہ جہاد کر سکے۔ یعنی تمام ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ حالت اقامت میں ان کا محتاج نہیں تھا، ایسی ضرورت اور حاجت کے وقت میں جائز ہے کہ اس کو مال صدقہ دیا جائے حالانکہ وہ اپنے مقام میں صاحب نصاب اور مالدار ہے۔

الغرض مجاہد حاجت مند پر جو غنی کا اطلاق کیا گیا ہے وہ مجاہد اور گزشتہ حالت کے لحاظ سے ہے، جب کہ اس کو حاجت پیش نہیں آئی تھی، اور صدقہ کی حلت موجودہ حالت کے اعتبار سے ہے۔ جب کہ وہ حاجت مند ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ تطبیق کی یہ بہتر شکل ہے جس سے دونوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف غنی مجاہد کو گو غیر محتاج ہو زکوٰۃ کا مصرف قرار دینے میں ان احادیث کا ترک لازم آتا ہے جس میں مطلقاً غنی کے لیے حرمت زکوٰۃ کو بتلایا گیا ہے۔ تطبیق اور جمع بین الاحادیث کی وہی شکل ہے جس کو علامہ کاسانیؒ اور محقق رازی نے ذکر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

البتہ یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں جب ہر مصرف کے لیے فقر کی شرط ضروری اور لازم ہے جیسا کہ کتاب و سنت کا مقتضی ہے تو پھر "عامل" کے لیے یہ قید کیوں ضروری نہیں اور غنا کے باوجود کیوں وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے۔

محقق ابوبکر جصاص رازیؒ اور علامہ کاسانیؒ نے اس کا جواب تحریر فرمایا ہے:

"فان قيل العامل يستحقه لا بالفقر قيل له لم يَكُونُوا يَأْخُذُ وَهَبًا
صَدَقَةً وَأَمَّا تَحْصُلُ الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ عَرَضًا مِنْ
عَمَلِهِ لَا صَدَقَةً كَفَقِيرٍ تَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهَا عَرَضًا عَنْ عَمَلٍ عَمِلَ
لَهُ وَكَأَنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِبَرِيَّةٍ فَتَهْدِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَدِيَّةً لِلنَّبِيِّ وَصَدَقَةً لِبَرِيَّةٍ ۚ

اگر یہ کہا جائے کہ عامل مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے لیکن فقر کی وجہ سے نہیں، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ

عالمین خود اپنی ذات کے لیے صدقہ نہیں لیتے۔ بے شک صدقہ تو فقراء کے لیے حاصل ہوتا ہے پھر عامل اس کو اپنے عمل کے عوض میں لیتا ہے جس عمل کو اس نے فقیر کے لیے کیا ہے نہ کہ بطور صدقہ کے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اس نے اس صدقہ کو ایسے عمل کے عوض میں دے دیا جس نے اس کے لیے عمل کیا۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے حضرت بریرہ پر صدقہ کہ حضور کے لیے تو وہ ہدیہ تھا اور حضرت بریرہ کے لیے صدقہ۔

شمس الائمہ خسی علیہ الرحمۃ اور علامہ کاسانی نے بھی اسی انداز کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ جواب کا حاصل یہی ہے کہ عامل جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے وہ اس بنا پر نہیں کہ صدقہ کا مال اصلاً اسی کو دیا جا رہا ہے بلکہ اس میں فقراء کا واسطہ ہے، چوں کہ عامل فقراء کا وکیل بالقبض ہوتا ہے، عامل کا قبضہ گویا وکیل کا قبضہ ہوتا ہے، نیز عامل فقراء کے کام میں مجبوس ہوتا ہے اس لیے بہ قدر کفایت فقراء ہی کے مال سے بطور عوض کے عامل کو دیا جاتا ہے نہ کہ اس بنا پر کہ یہ فقر کی وجہ سے مستحق زکوٰۃ ہے، بلکہ اس بنا پر کہ اس نے فقراء کے لیے عمل کیا اس عمل کا عوض اس کو دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ غنا کے باوجود اس کو مصرف زکوٰۃ سمجھا گیا۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح کا اشکال مؤلفۃ القلوب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اشکال و جواب کی تقریر محقق رازئی نے احکام القرآن میں بیان فرمائی ہے۔

فی سبیل اللہ میں فقر کی قید سے تکرار مصارف کا شبہ اور اس کا حل

ایک مغالطہ عام طور سے یہ ہوتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصداق میں بھی اگر فقر کی قید ملحوظ ہے تو پھر اس مصرف کو بیان کرنے سے فائدہ کیا؟ کیوں کہ فقر کی وجہ سے تو وہ پہلے ہی فقراء کے

لہ لانہم لما فرغوا انفسہم لعمل الفقراء کانت کفایتہم فی مالہم ولہذا یاخذون مع الغنی (مبسوط سرخسی ۹/۲) وفي البدائع (لأنه لما امره صار وکیلاً عنه فی القبض فصار کان الفقیر قبض بنفسه وملکہ) (بیرائع ۳۹/۲) — اسی انداز کی گفتگو دیگر مذاہب والوں نے بھی فرمائی ہے

وفي الشرح الكبير يعطى العامل وإن كان غنياً لأنها أجرته فدرنا في الغنى. وفي شرح الإحياء قال أصحابنا: أيا غنره العامل أجره على عمله وليس من الزكاة وإنما يأخذونه وإن كان غنياً (هكذا في الشرح الإقناع). ومن المسالك شرح مؤطا ۱۱/۲ لہ احکام القرآن ۱۳/۲

ضمن میں داخل ہو چکے۔ فی سبیل اللہ میں فقر کی قید لگانا گویا مستقل مصرف کو باطل کرنا ہے یا پھر تکرار بے سود ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بلیغ ہے اس طرح کے تکرار سے منزہ ہے۔ صاحب تفسیر المنار اور شیخ یوسف قرضاوی نے یہ اشکال ذکر فرمایا ہے یہ

لیکن یہ اشکال صرف فی سبیل اللہ ہی پر کیوں ہے فقر کی شرط تو بحر عامل کے ہر مصرف میں ضروری اور لازم ہے۔ دوسرے مصارف پر بھی شبہ ہونا چاہیے۔

نیز احناف ہی کی کیا تخصیص ہے دوسرے مذاہب میں بھی کسی نہ کسی مصرف میں (مثلاً ابن السبیل) فقر کی قید ضروری اور لازم ہے۔ یہ اشکال تو دوسرے مصارف اور دوسرے مذاہب پر بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت میں مصارف زکوٰۃ کو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور عطف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم اپنے قسم سے مغایر و ممتاز ہو یعنی جملہ اقسام میں باہم مغایرت ہونا چاہیے۔ ابو حیان الاندلسی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”والظاهر ان مصرف الصدقات هؤلاء الاصناف والظاهر ان العطف مشعر بالتغاير“

یعنی مصارف زکوٰۃ ہی اقسام ہیں (جن کو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے) اور ظاہر یہ ہے کہ عطف تغایر کو بتلاتا ہے۔

یعنی جملہ اصناف میں باہم مغایرت ہونا چاہیے، یہی عطف کا تقاضا ہے۔ لہذا اگر یہ مغایرت ثابت ہو جائے تو اس کو تکرار بے فائدہ یا مستقل صنف کا ابطال کا الزام غلط ہوگا۔ بلکہ کسی فائدہ اور خصوصیت

لہ انہ بهذا القيد ابطال كون سبيل الله صنفًا مستقلاً اذا رجع إلى الصنف الاول وهم الفقراء والمساكين (تفسیر المنار ۵۸/۲)۔ فما الفرق اذن بين هذا مصرف وما سبقه وما يلحقه؟ ان كلام الله البليغ المعجز يجب ان يثنى عن التكرار بغير فائدة — (فقه الزکوٰۃ ۶۵۶/۲)۔

۱۔ فتح القدیر ۲۰۵/۲۔ بدائع ۲۴۲/۲، بحر الرائق ۲۶۷/۲

۲۔ الفقہ الاسلامی ۸۴۸/۲ ۳۔ تفسیر البحر المحیط ۵۶/۵

کی وجہ سے عطف کے ذریعہ مغایرت کرنا کلام بیخ ہی کی شان ہے اب دیکھنا چاہیے کہ ان میں باہم مغایرت ہے یا نہیں۔ اور مغایرت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں :

” فان قيل في سبيل الله مكرراً — اجيب بانّه فقيرٌ إلا انّه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو الانقطاع في عبادة الله من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فان القيد يغاير المطلق لامحالة ويظهر اثر التغاير في حكم آخر ايضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه ﷻ

اگر یہ شبہ کیا جائے کہ سبیل اللہ (میں اگر فقر کی قید ضروری ہے تو پھر فی سبیل اللہ) مکرر ہوا ؟ اس کا جواب دیا جائے گا کہ بے شک وہ فقیر ہی ہے البتہ اس میں فقر کے علاوہ دوسری شے زائد ہے اور وہ اللہ کی عبادت یعنی حج و جہاد کے لیے بالکل یکسو ہو جانا۔ پس اسی وجہ سے (مجاہد فقیر) مطلق فقیر کے مغایر ہو گیا۔ کیوں کہ مقید مطلق کے مغایر ہے یقیناً۔ اور اس تغاير کا اثر دوسرے احکام میں ظاہر ہو گا۔ اور وہ مثلاً اس کی رعایت اور جانب میں ترغیب و تحریض کی زیادتی۔

علامہ ابن نجیم بحر الرائق میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :

” قلت هو الفقر إلا انّه ازداد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى

فكان مغايراً للفقير المطلق عن هذا القيد كذا في النهاية ﷻ

میں کہتا ہوں کہ فی سبیل اللہ فقیر ہی ہے مگر یہ کہ اس پر انقطاع فی عبادة اللہ (یعنی اللہ کی عبادت کے لیے منقطع و یکسو ہو جانا) کی زیادتی ہے۔ اس لیے اس قید کی وجہ سے مطلق فقیر سے یہ تغاير ہو گا۔

جواب کا حاصل یہی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد بھی غازی فقیر ہے لیکن مصرف اول فقر ” اور

اس فقیر مجاہد میں فرق ہے۔ اول تو مطلق ہے اور یہ مقید ہے۔ یہاں وہ فقیر مراد ہے جو دوسری خصوصیات کا حامل ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یکسو اور خالص ہو جانا۔ پس اس وجہ سے ہر مقید فقیر مطلق فقیر سے

مغایر اور ممتاز ہو جائے گا، کیوں کہ یقینی بات ہے کہ مطلق مقید کے مغایر ہوتا ہے اور جب تغایر ثابت ہو گیا تو پھر تکرار کہاں رہا، اور اس کا فائدہ دوسری صورتوں میں ظاہر ہوگا، مثلاً یہ کہ اس مخصوص فقیر کو مطلق فقر کی نسبت ترجیح اور فضیلت حاصل ہوگی۔ واللہ اعلم۔

مذکورہ بالا تقریب سے اشکال کا جواب ظاہر ہے۔

محقق تھانوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”بجز مالین کے باقی اصناف میں قید مذکور (فقر کی قید) شرط ہے اور اس بنا پر صرف فقراء

کہ دینا کافی معلوم ہوتا تھا لیکن دوسرے عنوانات کے لانے سے یہ مقصود ہے کہ ان میں علاؤ

فقر و مسکنت کے دوسرے اسباب استحقاق و دستگیری کے بھی ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے الحمد للہ تکرار مصرف کا شبہ ختم ہو جاتا ہے۔

فی سبیل اللہ کے دائرہ کار کی توسیع و تحدید

علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ کی عبارت کی توجیہ

گزشتہ مباحث میں یہ بات تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے کہ فی سبیل اللہ کا ایک تو لغوی مفہوم

اور عام معنی ہیں جس کے تحت ہر طاعت اور امر خیر داخل ہو سکتا ہے اور ایک خاص اصطلاحی مفہوم ہے جس

کا مصداق مجاہدین ہے۔ مصارف زکوٰۃ کے بیان میں فی سبیل اللہ کا مصداق صرف غزاة و مجاہدین یا

حجاج ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول ماثور نہیں ہے۔

اس لیے مصارف زکوٰۃ کے بیان میں فی سبیل اللہ کے مفہوم میں توسیع اور عام معنی مراد لینے کی تو

قطعاً گنجائش نہیں ہو سکتی۔ شیخ یوسف قرضاوی نے بھی اسی کی ترجیح فرمائی ہے۔

لیکن استحقاق زکوٰۃ کی جو علت فقہاء نے ذکر فرمائی ہے یعنی فقر و احتیاج، اس علت کا اعتبار کرتے

ہوئے ہر طاعت اور عمل خیر کو بھی فی سبیل اللہ کے تحت داخل کر سکتے ہیں لیکن نہ کہ اس وجہ سے کہ مصارف

لہ بیان القرآن ۱۱۲/۴ سورہ توبہ

لہ لائحہ ہوا ابن کثیر ۳/۲۶۶ الفقہ علی المذاهب الاربعہ ص ۶۲۱ تا ۶۲۲، رحمۃ الامۃ فی اختلاف الامۃ: ص ۱۳

لہ ولذا اور عدم التوسع فی مدلول سبیل اللہ بحيث يشمل کل الصالح والقربات۔ فقہ الزکوة: ص ۶۵،

زکوٰۃ میں بیان کردہ فی سبیل اللہ کا مصداق یہ امور بھی ہیں بلکہ اس بنا پر کہ استحقاق زکوٰۃ کی جو علت ہے وہ علت یہاں بھی موجود ہے۔ گویا علت کے پیش نظر فی سبیل اللہ کے اصطلاحی معنی سے قطع نظر لغوی عام معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آیت میں فی سبیل اللہ کے مصداق میں بھی تعمیم مقصود اور مراد ہے کیوں کہ اس کا مصداق تو مبادیہ حاجی متعین ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے قول کی گنجائش ہی نہیں۔ فقہاء احناف کی جملہ طبقات کی کتب فقہ ہتون، شروح، فتاویٰ، مبسوط، فتح القدیر وغیرہ میں (۳۱) کی تصریح موجود ہے کہ آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد صرف غازی ہے یا مجاہد۔

السبۃ علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں ایسی عبارت تحریر فرمادی جس سے لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ آیت میں فی سبیل اللہ کے مصداق ہی میں جملہ امور خیر و طاعات داخل ہیں حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے صاحب بدائع فرماتے ہیں:

"واما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل

فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً

صاحب بدائع نے پہلے فی سبیل اللہ کی عام تعریف فرمائی ہے کہ تمام ثواب کے کاموں کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ لہذا ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہوگا جو اللہ کی طاعت اور نیک کاموں میں کوشش کرے بشرطے کہ وہ حاجت مند ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ نے ہر طاعت اور بھلے کاموں کو محض علت کی بنا پر سبیل اللہ قرار دیا ہے نہ کہ اس بنا پر کہ اصلاً فی سبیل اللہ کا مصداق بھی یہی ہیں اور یہ بات عین اصول کے مطابق ہے کہ کسی حکم کو اس کی علت کی بنا پر ہی اس کے دائرہ کی تحدید و توسیع اور اس حکم کی تعریف و تعبیر کر دی جائے۔ جیسا کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اصل حکم فی سبیل اللہ کا مصرف زکوٰۃ ہونا ہے جس کی علت فقر و احتیاج ہے لہذا اس علت کے پیش نظر اگر اس حکم کی تعبیر اور اس کے دائرہ کی توسیع کر دی جائے تو اس میں کون سے اشکال کی بات ہے۔

بہ الفاظ دیگر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ صاحب بدائع نے علت احتیاج کی قید کے ساتھ فی سبیل اللہ

کے مفہوم میں توسع اختیار فرمایا ہے اور فی سبیل اللہ کے اصل مصداق (غزاة و حجاج) سے قطع نظر اس کے عام معنی مراد لیے ہیں، لیکن یہ طور درایت کے نہ کہ یہ طور روایت کے۔

لیکن فقر و احتیاج کی قید کے ساتھ چوں کہ اس عام معنی کو بھی مقید کر دیا ہے اس لیے تعیم تو وسیع کے باوجود تخصیص باقی رہتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو بھی مستحق زکوٰۃ محتاج کسی بھی طاعت اور خیر کے کاموں میں مصروف ہو، احتیاج کی بنا پر وہ بھی مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم۔

اور اسی بنیاد پر فتاویٰ ظہیریہ کی عبارت ہے جس میں سبیل اللہ کی تفسیر میں طلبہ علم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں،

”صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے بشرطہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لیے نشر و اشاعت کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کی امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے مگر مال دار صاحب نصاب کو نہیں دیا جاسکتا“

فی سبیل اللہ اور جہاد بالقلم وغیرہ

مذکورہ بالا تفصیل اور صاحب بدائع کی تصریح سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ علت فقر و احتیاج کی قید کے ساتھ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو جس قدر چاہیں وسیع کر لیں اور جہاد بالسیف کے ساتھ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کے ساتھ جہاد باللسان وغیرہ دیگر اقسام بھی شامل کر سکتے ہیں بشرطہ کہ فقر و احتیاج کی علت موجود ہو جس کی قید صاحب بدائع نے ذکر فرمائی ہے۔ اس قید و شرط کے ساتھ جہاد فکری و ثقافتی بھی اس کے تحت آجائیں گے۔ بلکہ فی سبیل اللہ کے عام معنی کے لحاظ سے دوسرے مصارف کی بہ نسبت زیادہ مستحق ہوں گے لیکن تملیک کی شرط ہر حال میں لازم اور ضروری ہوگی کیوں کہ یہ تو رکن زکوٰۃ ہے جس کے بغیر زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی جس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں :

" فی سبیل اللہ میں حرف "فی" کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف پہلے سب معارف سے افضل اور بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فوائد ہیں، ایک تو غریب مفلس کی امداد اور دوسرے ایک دینی خدمت میں اعانت۔ اسی طرح حضرات فقہاء نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں۔ (روح بحوالہ طہیرہ)۔

تملیک کی بحث

سوالات کے ضمن میں کہیں تملیک کی بحث مذکور نہیں لیکن جوں کہ جن سوالات کے جوابات عرض کیے گئے ہیں ان میں منہا تملیک کی بحث آتی ہے جس کی تحقیق کے بغیر جواب بھی ناقص رہے گا۔ مثلاً فی سبیل اللہ کے مفہوم کو وسیع تر کر سکتے ہیں، لیکن تملیک کی شرط بہر حال ضروری ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تملیک کی بحث بھی عرض کر دی جائے۔ سو جاننا چاہیے کہ جمہور فقہاء کے نزدیک ادائیگی زکوٰۃ کی صحت کے لیے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا شرط اور رکن زکوٰۃ ہے، جس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ فقہاء احناف نے خاص طور پر اس کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ شرح سیر میں ہے :

" وتلك الصدقة شرط صحتها التملیک "۔

اور ہدایہ میں ہے :

" ولا یسنن بہا مسجد لانعدام التملیک وهو الرکن "۔

یعنی زکوٰۃ کی صحت کے لیے مالک بنانا شرط ہے اور زکوٰۃ کی رقم مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے تملیک نہ پائے جانے کی وجہ سے اور وہی رکن ہے۔ لہذا تمام وہ صورتیں جس میں تملیک نہ پائی جائے ان سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

ادائیگی زکوٰۃ میں تملیک کے ضروری اور شرط ہونے کے دلائل

(۱)

وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ لفظ "آتوا" اور "ایتاء" ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ اقیصوا الصلوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اور ایتاء کے لغوی و شرعی معنی اعطاء کے ہیں، یعنی کسی کو دینا اور مالک بنانا اور یہ صرف اسی صورت میں صادق آتا ہے جب کہ کسی کو کسی چیز کا بغیر کسی معاوضہ کے مالک بنا دیا جائے کیوں کہ ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا جائے۔
امام رافض رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

"الایتاء الاعطاء وخص دفع الصدقة في القرآن بالایتاء"

یعنی ایتاء کی حقیقت اعطاء (یعنی دینا مالک بنا دینا) ہے اور قرآن میں صدقہ دینے کو ایتاء کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اور مغرب میں ہے:

"تصدق على المساكين اعطاهم الصدقة وهي العطية"

مساکین پر صدقہ کیا یعنی ان کو صدقہ دیا اور یہ وہ عطیہ ہے۔ الخ

الغرض ایتاء زکوٰۃ کی حقیقت ہی میں تملیک کا مفہوم بھی شامل ہے اس کے بغیر ایتاء زکوٰۃ کا تحقق ہی نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں حنابلہ کے علاوہ دوسرے ائمہ کی طرف سے زکوٰۃ کی جو تعریف نقل فرمائی ہے اس کی ماہیت میں تملیک کو بھی ذکر فرمایا ہے۔

"الزکوٰۃ هي لغة التطهير وشرعاً تملك مال مخصوص

لستحقه بشروط مخصوصة"

یعنی لغت میں زکوٰۃ بمعنی تطہیر ہے اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں مخصوص مال کا مخصوص شرائط

کے ساتھ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنادینا۔

اور حنابلہ کی تعریف میں تملیک کا ذکر گومراحتا نہیں ہے لیکن ادائیگی زکوٰۃ کے لیے تملیک کی شرط ان کے یہاں بھی ہے جس کی تصریح آگے آرہی ہے۔

الغرض زکوٰۃ کی حقیقت میں تملیک کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہر ایسی صورت اور طاعت جس میں تملیک نہ پائی جائے اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی!

(۲)

دوسرے لفظ "آتو" و "ایتا" زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ بھی دوسرے مواقع میں استعمال ہوا ہے وہاں بھی "ایتا" کا مفہوم یہی ہے کہ ان کو مالک بنادیا جائے، ورنہ ایتا کا تحقق نہ ہوگا۔ مثلاً و آتوا النساء صدقاتہن یعنی عورتوں کو ان کے مہر دے دو؛ ظاہر ہے کہ مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب رقم مہر پر عورت کا مالکانہ قبضہ دے دیا جائے ورنہ اس کے بغیر مہر کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی طریقہ سے یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ رقم زکوٰۃ کا کسی مستحق کو مالک نہ بنادیا جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۳)

تیسرے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدقہ رکھا ہے۔ صدقہ کی حقیقت ہی میں اگر غور کر لیا جائے اس سے بھی تملیک ضروری معلوم ہوتی ہے کیوں کہ صدقہ کی حقیقت ہی تملیک ہے یعنی یہ کہ کسی فقیر محتاج کو اس کا مالک بنادیا جائے۔ چنانچہ ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

"ان الله تعالى سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال
من الفقير"

لہ قد امر الله تعالى بايتاء الزکوۃ - والايتاء هو التمليك (برائع ۲/۲۹۸) وفي المبسوط والاصل فيه فعل الايتاء ولا يحصل الايتاء الا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزى عن الزکوۃ - (مبسوط سرخسی ۲/۲۰۲) - لہ فتح القدیر ۲/۳۰۸

علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں: — الصدق تملیک

محقق رازیؒ فرماتے ہیں:

”فان الصدقة تقتضى تملیکاً اذا شرط الصدقة وقوع المالك للمتصدق عليه“

جملہ عبارات کا حاصل وہی ہے جو ماقبل میں مذکور ہوا کہ صدقہ کی حقیقت تملیک ہے۔ صحت صدقہ کے لیے شرط ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

(۴)

چوتھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں مستحقین مجاہدین کو بھی جو کچھ دیا جاتا تھا اس کا ان کو مالک بنا دیا جاتا تھا حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اس کو فروخت بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایسا ہی مال (گھوڑا) فروخت کرتے دیکھا لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ ابو بکر جصاص رازیؒ نے اس روایت کو احکام القسراں میں نقل فرمایا ہے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ میں تملیک کو اس وقت بھی ضروری سمجھا جاتا تھا اور مال زکوٰۃ کا مالک بنا دینے کا معمول اس وقت بھی تھا۔

مذکورہ بالا تحقیق و تصریح سے واضح ہو گیا کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا شرط ہے اور اس میں کسی بھی مصرف کا استثناء نہیں کیوں کہ جتنے مصارف ہیں وہ سب زکوٰۃ ہی کے مصارف ہیں جن کے لیے ایسا کالفاظ استعمال ہوا ہے لہذا تملیک کی قید ہر مصرف میں ضروری ہوگی، اور کسی بھی مصرف کو اس سے مستثنیٰ کرنا درست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔

شیخ یوسف قرضاوی اور ابن تیمیہؒ کا نقطہ نظر

لیکن شیخ یوسف قرضاوی نے جو کلام فرمایا ہے اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ جملہ مصارف زکوٰۃ میں

۱۔ برالہ ۳۹/۲ ۲۔ احکام القرآن ۱۲۵/۳

۳۔ روی ان عمر مصرفه بغرس فی سبیل اللہ فوجہ بیاع — ہاں ان قال فلم يمنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممول علی

الغرس فی سبیل اللہ من بیعہا — احکام القرآن لامجاص ۱۲۶/۳

تملیک کی شرط لازم نہیں بلکہ بعض میں ہے اور بعض میں نہیں۔ چنانچہ فقہ الزکوٰۃ میں جو بحث فرمائی ہے اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کی دو قسمیں فرمائی ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جن کو لام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً: — للفقراء والمساکین۔

دوسری قسم میں وہ مصارف ہیں جن کو کافی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً: فی الرقاب والغارمین ونفی سبیل اللہؑ

اللہ تعالیٰ نے جن مصارف کو لام کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان میں تو تملیک شرط ہے اور جن کو کافی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ان میں تملیک شرط نہیں ہے

اور اسی بنیاد پر شیخ نے مقروء من میت کی طرف سے مال زکوٰۃ سے ادائیگی قرمن کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہی ابن تیمیہ کا موقف اور مختار ہے۔

ابن تیمیہ کا فتویٰ جو ان کے فتاویٰ میں درج ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ فرمایا ہے مندرجہ ذیل ہے،

” واما الدين الذي على الميت فيجوز ان يوفى من الزكوة

في احد قول العلماء وهو احدى الروایتين عن احمد لان

الله تعالى قال والغارمين ولم يقل للغارمين فالغارم لا يشترط

تملكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه

یعنی میت پر جو دین ہے اس کی ادائیگی مال زکوٰۃ سے علماء کے ایک قول کے مطابق جائز ہے اور

امام احمد کی بھی یہی ایک روایت ہے۔ آگے اس کی وہی دلیل ذکر فرمائی ہے جس کو شیخ یوسف قرصا دی

نے نقل فرمایا ہے۔

ان الله تعالى جعل مصارف الزكوة نوعين، نوع عبث عنه استحقاقهم باللام التي تفيد

التملك وهم الفقراء — ونوع عبث عنه بغير وهم بقیة الاضاف في الرقاب والغارمين

فكانه قال الصدقات في الغارمين ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط تملكه۔

وهذا ما اختاره وافتي به شيخ الاسلام ابن تيمية (فقه الزكوة ۲/۶۳۳)

فتاویٰ ابن تیمیہ ۸/۲۵

لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنابلہ کی یہ روایت مرجوح، غیر معتد ہے۔ چنانچہ حنابلہ ہی نے اپنی کتب میں اس کی تصریح فرمائی ہے کہ میت کا قرض مال زکوٰۃ سے اس وجہ سے ادا نہیں کیا جاسکتا کہ میت میں لینے اور قبول کرنے یعنی مالک بننے کی صلاحیت نہیں۔ چنانچہ ابن قدامہ المغنی میں تحریر فرماتے ہیں:

”ولا يقضى من الزكاة دين الميت ولم يجز دفعها في قضاء دين

الميت لان الغارم هو الميت ولم يمكن الدفع اليه

عبارت کا حاصل وہی ہے جو ماقبل میں مذکور ہوا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنابلہ کے نزدیک بھی ادائیگی زکوٰۃ کے لیے تملیک یعنی دینا اور مالک بنانا شرط ہے، کیوں کہ میت کی طرف سے ادائیگی زکوٰۃ نہ ہو سکنے کی جو علت تحریر فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ میت کو دینا ممکن نہیں، اور حنابلہ کے علاوہ دوسرے مذاہب میں تو زکوٰۃ کی حقیقت دماہیت ہی میں تملیک کا مفہوم شامل ہے اس کے بغیر زکوٰۃ زکوٰۃ ہی نہ ہوگی، جیسا کہ زکوٰۃ کی تعریف میں ماقبل میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی کے دلائل پر ایک نظر

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ یوسف قرضاوی نے مصارف زکوٰۃ کے مسئلہ میں جو تفصیل فرمائی ہے کہ جن مصارف کو لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں تملیک شرط ہے اور جن مصارف کو فسی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں تملیک ضروری نہیں۔ کتاب و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفصیل صحیح نہیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) اولاً تو اس وجہ سے کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق جب کتاب و سنت اور محققین کی تصریحات سے مطلقاً جملہ مصارف زکوٰۃ کے لیے تملیک کا ضروری ہونا ثابت ہو چکا تو اب کسی پختہ قوی شرعی دلیل کے بغیر کسی بھی مصرف کو کیوں کر خارج کیا جاسکتا ہے۔ تملیک تو رکن زکوٰۃ ہے جو بہر صورت لازم ہے۔ اور ”لام“ کوئی ”کا“ جو فرق شیخ نے ذکر فرمایا ہے یہ کوئی ایسی پختہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے تملیک کی شرط کو حذف کر دیا جائے جو کتاب و سنت اور لغت و محققین کی تصریحات

سے ثابت ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت جس کو شیخ نے ذکر فرمایا ہے محض نکتہ کی سی ہے دوسرے محققین نے اس کے بجائے اور بھی دوسری حکمتیں ذکر فرمائی ہیں چنانچہ تفسیر کشاف اور تفسیر المنار، تفسیر القاسمی، روح المعانی وغیرہ میں اس کے علاوہ لآم اور فی کے فرق کی حکمتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔

(۲) دوسرے اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا کہ جن مصارف کو فی کے تحت بیان کیا گیا ہے ان میں تملیک شرط نہیں ہے لہذا میت کے دین کی ادائیگی بھی مال زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہ ہوتا، جس کا تذکرہ روایات میں آیا ہے کہ جب کسی میت کو آپ کے سامنے لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس کے ذمہ قرض ہے یا نہیں اگر اس کے ذمہ قرض نہ ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے اور اگر اس پر دین ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے اور صحابہ کو نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دے دیتے۔

الغرض مقروض کی میت کی آپ نماز جنازہ ادا نہ فرماتے، لایہ کہ کوئی اس کے قرض کا کفیل بن جاتا، البتہ ایک مدت کے بعد جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور اموال کی کثرت ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اموات کے قرضوں کی ذمہ داری اپنے سر قبول فرمانا شروع کر دی لیکن اس کے قبل آپ مقروض میت کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے تھے۔

اگر واقعی مال زکوٰۃ سے میت کے قرض کی ادائیگی درست ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انتظام فرماتے اور ایک مدت تک مدیون کی نماز جنازہ ترک نہ فرماتے، جب کہ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ بسا اوقات صحابہ سے کئی سالوں کی بھی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابن قیم علیہ الرحمۃ نے زاد المعاد میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

لے تفسیر المنار ۱۵۰۶/۱، روح المعانی ۱۳۳/۱

لے وکان اذا قدم الیہ میت یصلی علیہ سأل هل علیہ دین أم لا فان لم یکن علیہ دین صلی

علیہ وان کان علیہ دین لم یصل علیہ واذن لاصحابہ ان یصلوا علیہ (زاد المعاد ۱۴۱/۱)

لے وکان اذا مرّ استلف الصدقة من اربابها — وکان احيانا یستدين

لمعالج المسلمين علی الصدقة (زاد المعاد ۱۵۰/۱)

لیکن ان سب کے باوجود کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ نے مال زکوٰۃ سے میت کے دین کی ادائیگی فرمائی ہو، بلکہ فتوحات کی کثرت ہو جانے پر زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مدات سے آپ میت مدیون کے قرض کی ادائیگی فرماتے تھے۔

(۳) تیسرے بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں مستحقین کو جو کچھ بھی دیا جاتا تھا وہ ان کی ملک کر دیا جاتا تھا حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اس کو فروخت بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایسا ہی مال فروخت کرتے دیکھ کر اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ اس روایت کو محقق ابو بکر رازی احکام القرآن میں ذکر کیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مصرف میں جن اشخاص کو مال دیا جاتا تھا وہ ان کی ملک کر دیا جاتا تھا تب ہی تو وہ اس میں مالکانہ تصرف کرتے تھے۔

اس لیے شیخ یوسف قرضاوی جو لائبریری کا فرق بیان فرما کر بعض مصارف سے تملیک کی شرط کو خارج فرما رہے ہیں وہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجتہ اللہ میں جو کلام فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ شاہ صاحب کے کے نزدیک بھی بغیر کسی استثناء کے جملہ مصارف میں تملیک ضروری ہے، جس کی کچھ تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

موجودہ حال میں کو ق کے ذریعہ دینی دعوتی تحریکوں اور انجمنوں و تنظیموں کو چلانا

یہ سوال کہ موجودہ حالات میں جب کہ دینی و دعوتی اداروں و تحریکوں کو ق کے لیے واقعی کثیر سرمایہ

لہ روی ان عمر تصدق بغیر من فی سبیل اللہ فوجدہ یباع بعد ذلك فاراد ان یشتریه فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعد فی صدقک نلیم یمنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحمول علی الفرس فی سبیل اللہ من بیعہا (احکام القرآن ۱۲/۴، اعلام الموقمین)۔

۴..... ونوع هو صدقات المسلمین جمعت فی بیت المال ومن حقہ ان یمصرف الی ما فیہ تعلیک لاحد وفي ذلك قوله تعالیٰ انما الصدقات للفقراء والمساکین الایۃ (محبۃ اللہ البالغۃ ۲/۲۵)۔

درکار ہے اور مسلمان رؤسا سے جو سرمایہ حاصل ہے اس کا اکثر حصہ زکوٰۃ ہی کا ہوتا ہے دین سے بے رغبتی دے تو یہی کی سے اس قسم کے کاموں کے لیے علیحدہ سے مستقل رقم ہونا دشوار ہے پھر کیوں کر اس قسم کی تنظیموں کو چلایا جاسکتا ہے جب کہ مد زکوٰۃ کو اس قسم کے کاموں میں صرف کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔

اس کا اصولی جواب تو یہی ہے کہ اصل مرض کا جو سبب ہے یعنی مسلمانوں کی دین سے بے رغبتی اور دعوتی کاموں سے بے توجہی، اس غفلت کو دور کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ مسلمان سرمایہ دار اس قسم کے کاموں میں دل چسپی لیں۔

اور کوشش کے باوجود بھی اگر دینی تحریکوں اور تنظیموں کے چلانے کی اگر کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی تو ہم تو اتنے ہی کے مکلف ہیں جتنا ہمارے بس میں ہے۔ لا یمکلف اللہ نعشا الا وسعہا۔ کوشش کے بعد بھی ناکامی کی صورت میں ہم سے خدا کے یہاں اس کی باز پرس نہ ہوگی کہ تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا۔ رہا دین و مذہب کی ترقی اور میانیت و حمایت اور اشاعت کا مسئلہ تو اصلاً تو اللہ ہی اپنے دین کا محافظ اور نگہبان ہے۔ ہماری کوششیں محض وسائل و ذرائع ہیں اور کوشش کرنے میں ہم اسی حد تک مکلف ہیں جتنا کہ ہمارے اختیار میں ہے۔

ملی کاموں اور رفاہی امور میں اس طرح زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں جس میں کہ مستحقین زکوٰۃ کو اس کا مالک نہ بنایا جائے، بلکہ اس کا صحیح اور اسلامی طریقہ یہ ہے جس کو حضرت مفتی شجاع صاحبؒ نے تحریر فرمایا ہے وہ یہ کہ

”ان مشکلات کا حل اموال زکوٰۃ سے کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر حکومت اسلامی ہو تو ان کے لیے بیت المال کے دوسرے مدات کھلے ہوئے ہیں اور اگر حکومت اسلامی نہیں ہے تو مسلمان حسب مقدور واستطاعت ان خیرات وغیرہ کے لیے مستقل چندہ کریں یا شخصی طور پر پورا کریں جیسا کہ ہندوستان وغیرہ ممالک میں اسلامی سلطنت اٹھ جانے کے بعد سے آج تک اسی طرح ہوتا بھی رہا ہے۔ امیر المومنین کے لیے بھی یہ کب جائز تھا کہ اموال زکوٰۃ کو بلا تملیک فقرا رفاہ عام وغیرہ کے کاموں میں صرف کر سکے؟“

گنجائش کی صورت

اور اگر مد زکوٰۃ ہی سے اس قسم کے امور خیر انجام دیے جائیں تو اس کی گنجائش اس طرح نہیں ہے کہ دلائل کی قوت و ضعف سے قطع نظر مطلقاً توسع کا قول اختیار کر لیا جائے جس میں کہ نہ فقر و حاجت کی شرط ہے اور نہ تملیک کا لحاظ، جو کہ رکن زکوٰۃ ہے۔ جب علت و رکن ہی نہ پایا جائے تو زکوٰۃ ہی کہاں ادا ہوگی۔

گنجائش کی صورت صرف یہی ہے جو علامہ کا سانی صاحب بدائع کی عبارت سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ استحقاق زکوٰۃ کی علت (فقر و احتیاج) کو مد نظر رکھتے ہوئے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دیا جائے پھر ایسا شخص دینی و دعوتی کاموں میں بھرپور حصہ لے۔

بہ الفاظ دیگر جو شخص ان کاموں میں حصہ لینا چاہتا ہو علت فقر و احتیاج اور تملیک کی شرط کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی امداد کی جاسکتی ہے۔

الغرض فی سبیل اللہ کے مفہوم کو جس قدر چاہیے وسیع کر لیجیے جیسا کہ صاحب بدائع نے فرمایا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک علت فقر و احتیاج، دوسرے تملیک کی شرط۔ واللہ اعلم۔
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے بشرطہ کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے۔ جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لیے نشر و اشاعت کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ کام کرنا چاہے تو اس کی امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے، مگر مال دار صاحب نصاب کو نہیں دیا جاسکتا۔“

بلکہ ضرورت کے وقت اس قسم کے کار خیر میں مال زکوٰۃ صرف کرنا دوسرے مصارف کی بنسبت زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب نے کشاف سے نقل فرمایا ہے کہ:

”فی سبیل اللہ میں حرف قی کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادہ سے اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل اور بہتر ہے۔ وجر یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو غریب مفلس کی امداد، دوسرے ایک دینی خدمت میں شمولیت مستحق زکوٰۃ کو مالک بنائے بغیر محض کسی انجمن و ادارہ میں زکوٰۃ نہیں صرف کی جاسکتی نہ کسی عمارت میں اور نہ ہی کسی کارکن کی خدمت کے معاوضہ میں۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ جوابات

- الف: (۱) فی سبیل اللہ کا مصداق آیت مصارف زکوٰۃ میں صرف غزاة و مجاہدین اور حجاج ہیں؛
 (۲) روایت تو اس کے دائرہ میں صرف غزاة و حجاج ہی آتے ہیں، البتہ درایت اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو محتاج ہو اور کسی بھی طاعت اور کار خیر میں مصروف ہوئے
 (۳) دیگر شرائط یعنی فقر اور تملیک کی شرط کے ساتھ جس حد تک چاہیے لغوی اعتبار سے فی سبیل اللہ کے دائرہ میں وسعت کی جاسکتی ہے۔
 ب: جو لوگ بھی فی سبیل اللہ کا مصداق ہیں ان سب کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر و احتیاج کی شرط ضروری ہے۔
 (۵) مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل ہیں۔ جہاں کہیں دیگر موانع کے ارتفاع و شرائط کے وجود کے ساتھ علت پائی جائے گی استحقاق زکوٰۃ بھی ہو جائے گا۔ اور وہ علت فقر و احتیاج ہے۔
 (۶) ”فی سبیل اللہ کے مصداق میں تو روایت جہاد عسکری کے ساتھ جہاد قلمی، جہاد فکری و ثقافتی نہیں مراد لے سکتے، البتہ درایت و قیاساً یعنی علت فقر و احتیاج کی بنا پر ہر قسم کے جہاد کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور فقر و احتیاج کی حالت میں بے شک جہاد فکری و ثقافتی کرنے والوں

پر بھی زکوٰۃ صرف کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے، بلکہ دوسرے مصارف کے نسبت ان کو ترجیح حاصل ہوگی اور ان کو دینا باعث اجر ہوگا۔

(۶) دلائل کی قوت و منفع سے قطع نظر کر کے اس طرح تو چشم پوشی نہیں کی جاسکتی کہ فی سبیل اللہ کے دائرہ کو اس طرح وسیع کر دیا جائے کہ مصرف زکوٰۃ کی علت یعنی فقر و احتیاج اور رکن زکوٰۃ یعنی تملیک کی شرط ہی کو اڑا دیا جائے اور بے دریغ انہنوں اور تنظیموں اور دینی دعوتی، ملی کاموں کے کرنے والوں پر زکوٰۃ صرف کرنے کی اجازت دے دی جائے۔

البتہ علت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فی سبیل اللہ کے دائرہ کو وسیع کر دیا جاسکتا ہے بشرطے کہ تملیک بھی پائی جائے۔

(۷) فی سبیل اللہ کا دائرہ کس حد تک وسیع ہے؟ مثلاً کے تحت اس کا جواب ذکر کیا جا چکا، باقی اس کے دلائل اصل جوابات میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ واللہ اعلم

مصارف صدقات میں حصر حقیقی ہے

از:- مولانا محمد ابوبکر قاسمی مدرسہ اسلامیہ شکوپور بہار ارہ، دربہنگہ،

- ۱۔ قرآن پاک میں مصارف صدقات کو آٹھ میں منحصر کیا گیا ہے، ان میں جو حصر ہے وہ حقیقی ہے، جس کے دلائل حسب ذیل ہیں،
- ۲۔ حصر حقیقی ہونے کی پہلی دلیل مصارف صدقات والی آیت کا شان نزول ہے جس کی تفصیل کتب تفسیر میں ملاحظہ کی جائے،
- ۳۔ دوسری دلیل آیت مصارف کے شروع میں لفظ "انما" وارد ہے جو حصر کے لئے آتا ہے، اور حصر کے اندر اس کا حقیقی ہونا ہی اصل ہے، جس سے انحراف خلاف اصل ہے،
- ۴۔ تیسری دلیل آیت مصارف کے آخر میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "فرضتہ من اللہ" مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں،
- ۵۔ چوتھی دلیل وہ حدیث نبویؐ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے صدقات و زکوٰۃ میں سے کچھ دیکھئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جواباً ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کسی نبی اور غیر نبی کے فیصلہ سے راضی نہیں ہے، خود اس نے مصارف زکوٰۃ کی آٹھ حصوں میں تقسیم کر دی ہے، اگر تم ان میں داخل ہو گے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ یہ روایت ابو داؤد شریف اور دارقطنی

میں زیاد بن حارث صدائی کی سند سے مفصل موجود ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

فَاتَاهُ جِبِلٌّ فَقَالَ أُعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ يَحْكُمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا
ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتُكَ - رَوَاهُ

(۵) حصر کے حقیقی ہونے کی پانچویں دلیل عہد نبوی سے لیکر آج تک کے اساطین امت، علماء و شریعت کا
اجماع ہے، گویا امت کا سواد اعظم مصارف صدقات کے آٹھ میں منحصر ہونے کا قائل ہے، جس کی پیروی
کرنے کا حکم حدیث نبوی "اتبعوا السواد الاعظم" میں دیا گیا ہے

مصارف صدقات والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر طبری میں ہے:

وَأَمَّا سَمَى اللَّهُ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ فِي الْآيَةِ أَعْلَامًا مَنَّهُ خَلَقَهُ إِنْ الصَّدَقَةَ

لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا،

آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آگاہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف کو بیان
فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان آٹھ مصارف کے علاوہ میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہ کی جاتے، بعینہ یہی بات
"الجامع لاحکام القرآن للمقرطبی" میں بھی ہے،

مذکورہ تمام دلائل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی مصارف زکوٰۃ والی آیت میں جو حصر ہے،
وہ حقیقی ہے، اور "حجة الله البالغة" میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے جو حصر کے اضافی ہونیکا
نظر یہ پیش کیا ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اکابر امت، علماء و سلف میں سے کوئی ان کے نظریہ کی تائید
نہیں کرتا، بلکہ ائمہ مفسرین اور فقہاء مجتہدین میں سے ہر ایک کی تصریح اس کے خلاف ہے، تفصیل کے لئے
کتب تفسیر کی مراجعت کی جاتے،

(۲) لَفْظٌ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" كَالْعَوَىٰ مَفْهُومٌ أَكْرَحُ بِهِتٍ عَامٍ هُوَ، لَيْكِنَ مَصَارِفَ زَكَاةٍ وَآلِ آيَةٍ فِي

اس کا مفہوم و مصداق کیا ہے، اور اس میں وسعت کہاں تک ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے چار باتوں کا لحاظ ضروری ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ میں اشخاص مراد ہے، اشیاء مراد نہیں ہے چنانچہ حاشیہ طحاوی علی المراقی میں ہے:

فان المصروف هو الشخص^۱

زکوٰۃ کا مصروف شخص ہے،

دوسری بات یہ ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ میں ادائیگیِ زکوٰۃ کے لئے زکوٰۃ کی رقم کی تملیک ضروری ہے، یعنی جس کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو اس کو مالک بنادیا جائے، تنویر الابصار کی شرح الدر المنہار میں ہے:

ويشترط ان يكون المصروف تملكاً لا إباحة لا يصرف إلى بناء نحو مسجد^۲

ادائیگیِ زکوٰۃ کے لئے شرط یہ ہے کہ خرچ تملیکاً ہو، صرف مباح نہ کیا ہو، لہذا مسجد وغیرہ کی تعمیر

میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی،

اسی طرح حجة الله البالغة^۳ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحریر فرمایا ہے:

ونوع هو صدقات المسلمين جمعت في بيت المال ومن حقه ان يصرف

إلى ما فيه تملك لأحد^۴

بیت المال میں جو مال جمع کیا جاتا ہے اس کی ایک قسم مسلمانوں کے صدقات ہیں، اور

ان کا حق یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ خرچ کیا جائے جس میں کسی کو مالک بنانا ہو،

علامہ ابوبکر جصاص^۵ نے احکام القرآن میں مصارفِ صدقات کی بحث میں لکھا ہے:

مشرط الصدقة وقوع الملك للمصدق عليه^۶

صدقہ کی ادائیگی شرط یہ ہے کہ اس پر اس شخص کی ملکیت ثابت ہو جائے جس کو صدقہ کیا گیا ہے،

شرح سیر کبیر میں ہے:

والصدقة تملك من اهل الحاجة (إلى قوله) تلك الصدقة شرط صحتها

^۱ حاشیہ الطحاوی علی المراقی ص ۳۹۲، ^۲ درمختار علی هامش رد المحتار ۶۸/۲

^۳ حجة الله البالغة ۴۵/۲ ^۴ احکام القرآن ۱۲۵/۳ بحوالہ جواہر الفقہ ۴/۲

التملیک (الی قولہ) والصدقة تملک بالمقبض^۱ الخ،

صدقہ ضرورت مند کو مالک بنانا ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی شرط تملیک ہے، اور صدقہ پر ملکیت قبضہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے،

فقہاء کرام کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لئے تملیک ضروری ہے، رہی یہ بات کہ تملیک کیوں ضروری ہے، اور اس کا ضروری ہونا کس دلیل سے ثابت ہے تو اس سلسلہ میں علامہ کاسانی کا ارشاد ملاحظہ ہو، بدائع الصنائع میں تحریر فرماتے ہیں:

وقد امر الله الملاك بايتاء الزكاة لقوله عز وجل وأتوا الزكاة. والایفاء هو التملیک ولذا سمي الله تعالى الزكاة صدقة بعنونه عز وجل^۲ انما الصدقات للفقراء والتصدق تملیک^۳

اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وأتوا الزكاة میں زکوٰۃ دینے کا حکم دے کر مالک بنانے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ دینا درحقیقت مالک بنانا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول انما الصدقات للفقراء میں زکوٰۃ کا نام صدقہ رکھا ہے اور صدقہ کرنا بھی مالک بنانا ہی ہے۔

مذکورہ تصریحات و دلائل کے علاوہ بھی بہت سے براہین ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لئے تملیک ضروری ہے۔ میں نے ان تمام دلائل کی تفصیل اپنے ایک مقالہ "زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ" میں کر دی ہے۔ اور خود زکوٰۃ کی شرعی حقیقت بھی تملیک ہی ہے کما یخفی علی زوی الانہام^۴ اور تیسری بات یہ ہے کہ عامل صدقہ کے علاوہ جس کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو اس کا محتاج ہونا ضروری ہے، قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم^۵
مالداروں کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مالداروں کے مالوں میں محتاجوں کا اللہ تعالیٰ نے حق متعین فرما دیا ہے، جس کی ادائیگی مالداروں پر ضروری ہے،

دوسری جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَوَسَّوْهَا الْفُقَرَاءُ^۱

زکوٰۃ کی رقم فقرا کو دو۔

اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم جس کو بھی دی جائے اس کا محتاج ہونا ضروری ہے، قرآن پاک کے علاوہ حدیث نبوی سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مالداروں سے لے کر فقرا ہی کو دی جائے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو کمین کا قاضی بنا کر بھیجا تو انہیں جہاں اور ہدایات کیں منجملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب اہل مین مسلمان ہو جائیں اور نماز پڑھنے لگیں تو:

فَاَغْلِسْهُمْ اِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْثُ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ^۲

ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کیا یہ رقم مالداروں سے لی جائے اور محتاجوں

پر خرچ کیا جائے،

غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، ایک طبقہ مالداروں کا ہے اور دوسرا طبقہ غریبوں اور محتاجوں کا ہے، حضورؐ فرماتے ہیں کہ پہلے طبقہ سے یعنی مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور دوسرے طبقہ یعنی فقرا اور محتاجوں میں صرف کی جائے، حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث کو تقریباً تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے درج کیا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، بلکہ حدیث کی جس کتاب کو الٹ کر دیکھنے کا جی چاہے دیکھ لیجئے، تمام کتابوں میں یہ روایت طبعاً زکوٰۃ کی تقسیم کے باب میں اس حدیث کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مالداروں کو دینا جائز نہیں، نصب الرایہ میں سات صحابہ سے اس مضمون کی روایتیں منقول ہیں^۳، انہیں احادیث اور مذکورہ قرآنی آیات کی بنا پر فقہاء نے صراحت کی ہے کہ مالدار کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز نہیں، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

^۱ القرآن، سورۃ البقرۃ ۲۷۱ آیت،

^۲ ترمذی شریف مطبوعہ دیوبند ۱/۱۳۶،

لا يجوز دفع الزكاة الى الغنى^۱

مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے،

بدائع الصنائع میں ہے؛

منها ان يكون فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى الا ان يكون
عاملاً عليها لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين (الى قوله)
والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقّيها وهم
وان اختلفت اساميهم فبسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة
الا العاملين عليها فانهم مع غناهم يستحقون العالة لان السبب
في حقهم العالة^۲ الخ۔

جن کو زکوٰۃ دی جائے ان کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ محتاج ہو، پس مالدار کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں
ہے، مگر یہ کہ وہ عامل ہو، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صدقات فقراء و مساکین وغیرہم کے لئے
ہے، یہ آیت صدقات کے مستحقین و مصارف اور اس کے خرچ کرنے کی جگہوں کو بیان کرنے
کے لئے آئی ہے، اور مستحقین زکوٰۃ کے نام اگرچہ مختلف ہیں لیکن ہر ایک میں سبب استحقاق ایک
ہے، اور وہ حاجت و ضرورت ہے، سوائے عاملین کے اس لئے کہ ان کو مالدار ہونے کے باوجود
زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور وہ اپنی کارکردگی کی اجرت کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے حق میں استحقاق
کا سبب ان کے اپنے کام کا معاوضہ ہے،
ہدایہ شرح فتح القدیر میں ہے؛

انما يعطى الاصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر الخ^۳
عامل کے علاوہ تمام مصارف کو زکوٰۃ فقر کی شرط کے ساتھ دی جاتی ہے،

۱۔ فتاویٰ خانیہ علی هامش الہندیۃ ۲۶۷/۱

۲۔ بدائع الصنائع ۲/۴۲۲

۳۔ فتح القدیر مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان ۲/۲۰۵

اسی طرح البحر الرائق میں ہے:

ولا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجه كله،

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تمام مصارف میں فقر کی شرط ملحوظ ہے،

البحر الرائق کے حاشیہ منحة الخالق میں النهر الفائق کے حوالے لکھا ہے:

الاتفاق على الاصناف كلها سوى العامل يعطون بشرط الفقر،

اس پر اتفاق ہے کہ عامل کے علاوہ تمام لوگوں کو فقر کی شرط کے ساتھ زکوٰۃ دی جاتی ہے،

اسی طرح رد المحتار باب المصروف میں بعینہ یہی بات درج ہے،

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ عامل صدقہ کے علاوہ جس کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے

اسے فقر و احتیاج کی شرط کے ساتھ دی جاتی ہے، اب اگر کسی کو اشکال ہو کہ جب ہر مصرف میں

عامل کے علاوہ فقر کی شرط ملحوظ ہے تو الگ الگ مصارف کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمام

مصارف فقر کے تحت آجاتے ہیں، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ محتاج کی بہت سی قسمیں ہیں،

ایک عام محتاج ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کا محتاج ہوتا ہے، پھر جو عام محتاج ہوتا ہے اس کے

پاس یا تو کچھ نہیں ہوتا، یا کچھ ہوتا ہے لیکن نصاب سے کم ہوتا ہے، یہ دونوں قسم کے لوگ مصارف

صدقات والی آیت میں مساکین و فقراء کے تحت داخل ہیں۔ اور ایک خاص محتاج

ہوتا ہے، اب اس خاص قسم کے محتاج کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ

وہ مدیون و مفروض ہو، پھر مدیون کی دو صورتیں ہیں، ایک مدیون عام اور دوسرے مدیون خاص،

مدیون عام تو غارمین کے تحت آجاتے ہیں، اور مدیون خاص سے مراد مکاتب ہے، اور وہ لفظ "فی الوقایہ"

میں داخل ہے، اور محتاج خاص کی دوسری قسم جو غیر مدیون ہو، اب غیر مدیون محتاج کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں،

ایک یہ کہ وہ سفر میں ہو اور گھر پر اگرچہ اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن سفر میں اس کا مال ختم ہو گیا ہے تو یہ

"ابن السبیل" کے تحت داخل ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی دینی کام میں مشغول ہے، اور اس

مشغولیت کی وجہ سے وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس قسم کے لوگ "فی سبیل اللہ" کے تحت داخل ہیں،

الغرض عامل کے علاوہ زکوٰۃ کے جتنے بھی مصارف ہیں وہ محتاج ہیں، لیکن چونکہ ان کی مختلف قسمیں ہیں، اس لئے ان کو قرآن نے الگ شمار کر کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تاکہ کسی شخص کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو،

چوتھی بات یہ ہے کہ لغت عرب میں "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" کا مفہوم اگرچہ عام ہے اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں وہی عام معنی مراد بھی ہے جیسا کہ لفظ صلوٰۃ کا معنی و مفہوم لغت عرب میں بہت عام ہے اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں وہ عام معنی مراد بھی ہے، مگر اس کے باوجود جس طرح "اقیموا الصلوٰۃ" اور اس کے ہم مثل آیات میں باتفاق صحابہ و تابعین، مفسرین و مجتہدین لفظ صلوٰۃ اپنے خاص معنی میں مستعمل ہے اور وہی خاص معنی اس کا شرعی معنی ہے، اور مطلق بولنے کے وقت وہی خاص معنی مراد ہوتا ہے، اسی طرح مصارف زکوٰۃ والی آیت میں باتفاق صحابہ و تابعین، مفسرین و مجتہدین لفظ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے خاص معنی میں ہی مستعمل ہے، اور وہی خاص معنی اس کا شرعی معنی ہے، اور مطلق بولنے کے وقت اس کا وہی خاص معنی مراد ہوتا ہے، اور جس طرح اگر کوئی شخص آیت اقیموا الصلوٰۃ میں لفظ صلوٰۃ کو اس کے عام لغوی معنی پر محمول کرے گا تو اسے قرآن میں تحریف کہا جائے گا، اور اس کی یہ بات قابل رد ہوگی، اسی طرح مصارف زکوٰۃ والی آیت میں اگر کوئی شخص فِي سَبِيلِ اللَّهِ کو اس کے عام لغوی معنی پر محمول کرے گا تو یقیناً اس کا بھی یہ اقدام قرآن میں تحریف کے مرادف ہوگا، اور اس کی یہ بات قابل رد اور لائق تردید ہوگی، اب رہی یہ بات کہ، یہ کیسے معلوم ہوا کہ مصارف صدقات میں لفظ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے خاص شرعی معنی میں مستعمل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے مستند کتب تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، ائمہ اربعہ کے ملنے والے علماء و فقہاء جن کے علم اور عمل پر امت کے سواد اعظم نے اعتماد کیا ہے، کی تصریحات کو ملاحظہ فرمائیے، اور اس سلسلہ میں جو کچھ ان علماء نے تحریر فرمایا ہے اس کو ٹھنڈے دل سے پڑھئے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سلسلہ میں امت کے سواد اعظم کا اجماع ہے، اور سوائے شریز مہ قلیلہ کے کسی قابل ذکر شخص نے اختلاف نہیں کیا ہے،

مَنْ ادَّعَىٰ خِلَافَ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ بِالْبُرْهَانِ

گذشتہ صفحات میں اب تک جو لکھا گیا اس سے چار باتیں معلوم ہوتیں،

۱۔ مصارف زکوٰۃ میں اشخاص مراد ہے اشیاء مراد نہیں ہے،

۲۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لئے زکوٰۃ کی رقم کی تملیک ضروری ہے،

۳۔ عامل صدقہ کے علاوہ جس کسی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اس کا محتاج ہونا ضروری ہے،
 ۴۔ آیت مصارف زکوٰۃ میں لفظ فی سبیل اللہ اپنے خاص شرعی معنی میں مستعمل ہے،
 یہ چار باتیں ہوتیں ان کو ملحوظ رکھ کر فی سبیل اللہ کے مفہوم کو سمجھئے، جمہور مفسرین و فقہاء نے
 صحابہ و تابعین کے اقوال نیز دیگر دلائل شرعیہ کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ
 کا اصل مصداق محتاج غازی ہے، اور محققین کے بیان کے مطابق صحابہ و تابعین کے عہد میں اس کا یہی
 مفہوم معروف تھا، اور تقریباً تمام ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ائمہ اربعہ بھی قدرے اختلاف کے ساتھ
 اسی مفہوم کو تسلیم کرتے ہیں، اور نزول عہد قرآن میں بھی اس کا یہی معنی سمجھا جاتا تھا، پس اس کا یہ مذکورہ
 مفہوم قطعی و متواتر ہے، اور علماء و فقہاء کے نزدیک اتنا مشہور و متعارف ہے کہ اس پر کسی دلیل کے پیش
 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لفظ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح یہ لفظ اپنے مذکورہ معنی میں منقول شرعی ہے،
 جسے اس کے مذکورہ شرعی معنی کے ساتھ مخصوص رکھنا ہی ضروری معلوم ہوتا ہے، بدائع الصنائع میں ہے:

قال ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق في الشرع
 مراد به ذلك الخ^۲

حضرت امام ابو یوسفؒ کا قول ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی ہے، اس لئے کہ جب فی سبیل اللہ
 عرف شرع میں مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے،

فتاویٰ تانار خانہ میں ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؒ نے فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی کو لیا ہی،
 اور مفسرات کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کا قول ہی صحیح ہے،

لان الطاعات كلها في سبيل الله الا ان عند الاطلاق يفهم منه الغزاة الخ^۳
 اس لئے کہ تمام نیکی کے کام اگرچہ فی سبیل اللہ ہے، مگر جب یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے غازی
 سمجھا جاتا ہے،
 مبسوط حسنی میں ہے:

الطاعات كلها في سبيل الله تعالى ولكن عند اطلاق هذا اللفظ المقصود

بهم الغزاة عند الناس ^{۱۱}۔

تمام نیکی کے کام فی سبیل اللہ ہیں، لیکن اس لفظ کو مطلق بولنے کے وقت لوگوں کے نزدیک ان سے مراد غازی و مجاہد ہوتے ہیں، اور الفقہ علی المذاهب الاربعہ میں لفظ فی سبیل اللہ کا مصداق چاروں ائمہ کے حوالہ سے غازی و مجاہد ہی کو کہا گیا ہے، نیز ابوداؤد شریف کی شرح "بذل الجہود" میں "فی سبیل اللہ" پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد محتاج غازی ہے، عبارت ملاحظہ ہو،

المراد به فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق في عرف الشرع يراد به ذلك ^{۱۲}،
فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی ہے، اس لئے کہ سبیل اللہ عرف شیعہ میں جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی غازی ہوتا ہے،
شرح نقایہ میں ہے:

وفي سبيل الله اي منقطع الغزاة اي فقيرهم المنقطع (اي قوله) لانه
المفهوم من اطلاق هذا اللفظ فينصرف اليه لا غير ^{۱۳}، اور
فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی ہے، جو اپنے قافلہ سے بچھڑ گیا ہو، اس لئے کہ اس لفظ کو مطلق بولنے سے
وہی سمجھا جاتا ہے۔ نہ اس کا غیر پس اس کی طرف اسے پھیرا جائے گا،
بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ہے:
واما سبيل الله فالأكثر على انه يختص بالغازی ^{۱۴}، اور
بہر حال سبیل اللہ کا لفظ تو اکثر لوگ اس کو غازی۔ ساتھ خاص کرتے ہیں۔
تاج العروس میں ہے:

واذا اطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال
كانه مقصور عليه ^{۱۵}، اور
(لفظ فی سبیل اللہ عام ہے) اور جب مطلق بولا جاتا ہے تو اکثر مجاہد مراد ہوتا ہے، یہاں تک کہ کثرت استعمال کی
وجہ سے ہو گیا ہے گویا اسی معنی کے ساتھ خاص ہے،

۱۔ مبسوط سرخسی ۱/۳ ص ۱۰۷ بذل الجہود ۳/۲۴۲ لکھ شرح نقایہ ۱/۱۶۱ لکھ فتح الباری کتاب الزکوٰۃ
باب قول اللہ..... فی سبیل اللہ ۳/۳۳۲ لکھ تاج العروس بحوالہ الشہایہ ۴/۳۶۶،

یہاں یہ بات یاد رہے کہ چونکہ مصارف صدقات میں اشخاص مراد ہے، اس لئے اس جگہ جہاد کرنے والا شخص مراد ہوگا، یعنی مجاہد و غازی زکوٰۃ کا مصرف ہے، چنانچہ حاشیہ الطحاوی علی المراتی میں:

وفي سبيل الله اي لمن في سبيل الله فان المصروف هو الشخص وهم
منقطع الغزاة الفقراء^۱ ۱۰ھ

فی سبیل اللہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستہ میں ہو، کیونکہ مصرف زکوٰۃ شخص ہے اور وہ منقطع غزہ میں ان فرض جمہور علماء نے فی سبیل اللہ کی تفسیر غازی سے کی ہے، اور لغت عرب سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے، اس لئے فی سبیل اللہ سے غازی و مجاہد مراد لینے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے فی سبیل اللہ کے لغوی مفہوم اور بعض دوسری روایات کی بنا پر فی سبیل اللہ کے مصداق میں محتاج حاجی کو بھی شامل کیا ہے، اسی طرح بعض اہل علم نے طلبہ علوم دین کو بھی اس کے مفہوم میں داخل کیا ہے، اور صاحب بدائع کی تصریح کے مطابق اس کے مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی دینی کام میں مشغول ہو، اور محتاج ہو،

البحر الرائق کے حاشیہ منقذ الخالق میں علامہ شامی نے صراحت کی ہے، یہ اختلاف درحقیقت لفظی ہے، کیونکہ اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مذکورہ اشخاص کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، اب رہی یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کئے ہیں تو یہ مذکورہ حضرات زکوٰۃ کے کس مصرف میں داخل ہوتے ہیں؟ تو کسی نے ان کو فقراء میں داخل کیا، کسی نے ابن السبیل میں، پس اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف استحقاق زکوٰۃ والا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف اسماء جس کی بنا پر اصل مسئلہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اوپر ادائیگی زکوٰۃ کے لئے جو چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں مذکورہ اشخاص کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ مذکورہ تمام چیزوں کا تعلق اشخاص سے ہے اشیاء سے نہیں ہے، نیز ان کے اندر تملیک کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی طرح یہ حضرات محتاج بھی ہیں، نیز فی سبیل اللہ کا جو مفہوم جمہور نے بیان کیا ہے اس سے بھی متصادم نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے جن لوگوں کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا ہے تو انہوں نے فقر کی شرط لگائی ہے، پس ان حضرات کو فی سبیل اللہ کے اندر داخل نہ مانا جائے تو فقراء و مساکین جو زکوٰۃ کے عمومی مصارف میں سے ہیں

ان میں وہ حضرات یقیناً داخل ہوں گے، اور زکوٰۃ کی رقم کے مستحق ٹھہریں گے، چنانچہ البحر الرائق کے حاشیہ کی عبارت ملاحظہ ہو:

(قوله فعينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة) قال في النهر والخلف لفظي للاتفاق على الاصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقاً^۱

صاحب بحر کا یہ قول کہ اختلاف کاثرہ زکوٰۃ میں ظاہر نہیں ہوگا، نہر میں کہلے کہ فی سبیل اللہ کے مصداق میں، اختلاف لفظی ہے، اس لئے کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ عامل صدقہ کے علاوہ ہر مصرف کو زکوٰۃ کی رقم فقر کی شرط کے ساتھ دی جائے گی، پس حاجیوں سے پچھڑے ہوئے شخص کو (فقر کی شرط کے ساتھ) بالاتفاق زکوٰۃ دی جائے گی، اسی طرح البحر الرائق میں ہے:

قوله ومنقطع الغزاة هو المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله وهو اختيار عنه لقول ابی یوسف وعند محمد منقطع الحاج وقيل طلبه العلم واقتصر عليه في الفتاوى الظهيرية، وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً ولا يغني ان يمد الفقراء^۲ منه على الوجوه كلها فعينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة^۳ الخ

صاحب کنز کا قول منقطع الغزاة یہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے قول فی سبیل اللہ کی، اور یہی حضرت امام ابو یوسفؒ کا قول ہے، جسے مصنف نے پسند کیا ہے، اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد منقطع الحاج ہے، اور کہا گیا ہے کہ طالب علم ہے، اور فتاویٰ ظہیریہ میں اسی پر اتفاق کیا گیا ہے، اور بدائع میں اس کی تفسیر نیکیوں کے کام سے کی گئی ہے۔ پس ہر وہ شخص جو اللہ کی طاعت اور نیکیوں کے کام میں سعی کرتا ہو تو وہ اس میں داخل ہے جب کہ وہ محتاج ہو، اور یہ بات

معنی نہیں ہے کہ فقر و احتیاج کی شرط زکوٰۃ کے تمام مصارف میں ہے، پس اس اختلاف کا ثمرہ زکوٰۃ کے باب میں ظاہر نہیں ہوگا۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ غازی و مجاہد تو فی سبیل اللہ کا متفق علیہ مصداق ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، البتہ ”فی سبیل اللہ“ کے مصداق میں محتاج حاجی یا محتاج طالب علم یا دینی خدمت میں مشغول محتاج حضرات کو داخل کرنے میں ائمہ ادر فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف سے اصل مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر وہ حضرات محتاج ہوں تو انہیں فقر کے تحت داخل کر کے زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ البتہ بعض حضرات نے فی سبیل اللہ کے مفہوم و مصداق میں ہر نیکی کے کام کو بھی داخل کیا ہے اور اس طرح انہوں نے تمام رفاہی کاموں میں زکوٰۃ کی رقم کے صرفہ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ زکوٰۃ کے باب میں شریعت نے چار چیزوں کو بنیادی حیثیت دی ہے، اگر ان بنیادی امور کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصارف صدقات کے اندر فی سبیل اللہ کے مصداق میں تمام نیکی کے کاموں کو داخل کرنا غلط اور بے بنیاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ زکوٰۃ کے باب میں شریعت کے بیان کردہ اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اگر اسے سمجھ لیا جائے تو انشاء اللہ تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں،

تفسیر کے باب میں نقل کی حیثیت

کسی آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں قرون اولیٰ سے جو اقوال منقول ہوں آیت کو ان ہی اقوال کے دائرہ میں محدود و مختصر رکھنا ضروری ہے، بغیر کسی قوی دلیل کے اس سے خروج جائز نہیں ہے، ورنہ وہ تفسیر بالرائے کے حکم میں ہوگا، جس کے متعلق حدیث نبویؐ و عید شدید آئی ہے،

مصارف زکوٰۃ میں فقر کی شرط

زکوٰۃ کے تمام مصارف میں سوائے غامین کے فقر کی شرط ملحوظ ہے، اوپر مدلل بحث گزری ہے،

مصارف زکوٰۃ میں قیاس

مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل نہیں ہیں، ان کا بیان خود باری تعالیٰ

مفصل کر دیا ہے، نیز قرآن و حدیث میں تقسیم زکوٰۃ کے بنیادی اصول کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، ان اصول کی روشنی میں جو شخص مصارف زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، انہیں زکوٰۃ کی رقم ملے گی، ورنہ محروم ہوگا، جہاد فکری و دیگر نیکی کے کام کرنے والے حضرات اگر محتاج ہیں تو انہیں فقر و احتیاج کی شرط کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ تقسیم زکوٰۃ کی بنیاد جہاد نہیں ہے، فقر ہے، اور اسباب فقر بھی محدود و متعین ہیں، قرآن پاک میں انکی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

نیکی نہ کے کاموں میں مشغول حضرات کو زکوٰۃ دینا

عالمین زکوٰۃ کے علاوہ کسی کو بھی بطور اجرت زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر محتاج ہو تو احتیاج کی بنیاد پر اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول حضرات کو زکوٰۃ کی رقم سے بطور اجرت دینے کو جائز کہتے ہیں ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، انہیں اپنے نظریہ پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔

فی سبیل اللہ میں تعمیم کا نظریہ

زکوٰۃ کے ساتویں مصرف "فی سبیل اللہ" میں تعمیم کا نظریہ درست نہیں ہے، یعنی اس سے مواقع خیر کو مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے تمام مصارف میں اشخاص و افراد مراد ہیں، بنا بریں فی سبیل اللہ کے مفہوم میں، اس کے لغوی معنی میں عموم کی وجہ سے جس کسی کو بھی داخل کیا جائے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اشخاص میں سے ہو، محتاج ہو، اسی کے ساتھ اس کے اندر تملیک یعنی مالک بننے کی صلاحیت بھی موجود ہو، مگر چونکہ مجاہد و علماء کی تصریحات کے مطابق "فی سبیل اللہ" کا لفظ منقول شرعی ہے، اور اپنے مصداق کے اعتبار سے غازی و مجاہد کے ساتھ خاص ہے، اور ایک حدیث نبوی میں اس کی تفسیر غازی ہی سے کی گئی ہے، اور بہت سے علماء و فقہاء نے اسی کو رائج اور صحیح بھی قرار دیا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کو غازی و مجاہد ہی کے ساتھ خاص رکھا جائے، اور دیگر حضرات دینی کاموں میں مشغول ہوں اگر وہ محتاج و ضرورتمند ہوں تو انہیں فقراء و مساکین کے تحت داخل کر کے زکوٰۃ دی جائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بطور اجرت نہ دی گئی ہو، ورنہ

زکوٰۃ ادا نہ ہوگی،

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے تحت مصارف زکوٰۃ کے اندر رفاہی کاموں اور امور خیر کو داخل کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، دراصل قرآنی آیات کا مطلب سمجھنے میں جن لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اس سلسلہ میں لغت عرب کو اولیت کا درجہ دیا، جبکہ تمام علماء کا اتفاق ہو کہ قرآن پاک کی تفسیر میں لغت عرب کو اولیت حاصل نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ ثانویت کا ہے، اور اس سلسلہ میں اگر اولیت حاصل ہے تو صحابہ و تابعین کے اقوال کو، اگر اس اصول کا لحاظ رکھا جاتا تو یقیناً غلطی واقع نہ ہوتی، اگر آج بھی کوئی شخص اس اصول کی رعایت کرے تو انشاء اللہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو شیطانی تسویلات سے بچا کر اپنی مرضیاً پر چلائے، آمین ثم آمین،

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ

از مولانا محمد شعیب مفتاحی، استاذ مدرسہ مسیح العلوم بنگلور

آیت مصارف زکوٰۃ "انما الصدقات للفقراء" میں زکوٰۃ کا ایک مصرف "فی سبیل اللہ" بتایا گیا ہے، اس کی تفسیر میں ائمہ مجتہدین و فقہاء متقدمین سے دو قول ملتے ہیں۔

پہلا قول

پہلا قول یہ کہ اس سے مراد جہاد ہے، یعنی غازی کو جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، یہی اکثر علماء و ائمہ مذہب اور مختار قول ہے۔ کما قال ابن حجر فی الفتح^۱، احناف میں سے امام ابو یوسفؒ کا یہی قول ہے۔ اور علماء احناف نے اسی کو اظہر اور صحیح قرار دیا ہے۔ اور بہت سے اصحاب متون جیسے صاحب کتر الدقائق، صاحب المنار اور صاحب مختصر امام قدوری نے اسی کو اختیار کیا ہے، یہی قول امام شافعی اور حضرات شوافع کا ہے۔ "الام" میں امام شافعی نے تصریح کی ہے کہ "فی سبیل اللہ" کی مد میں جہاد کرنے والوں کو زکات دیکرائے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو اس مد سے

نہیں دیا جائے گا، ”الفقہ علی المذاہب الاربعہ“ میں شافعیہ کا مسلک بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”فی سبیل اللہ“ وہ رضا کارانہ جہاد کرنے والا ہے جس کا دیوان میں کوئی مشاہرہ نہ ہو، امام مالکؒ کا بھی یہی قول ہے، امام قرطبی مالکی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قوله تعالى ”وفي سبيل الله“ وهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا اغنياء او فقراء وهذا قول اكثر العلماء وهو تعميل مذهب مالكؒ

مشہور مالکی فقیہ و مفسر قاضی ابن العربی فرماتے ہیں کہ، ”امام مالکؒ نے فرمایا کہ میرے علم میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں (آیت صدقات) میں اس سے مراد جہاد ہے۔“

نیز خلیل سے بھی یہی مروی ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، ابن قدامہ حنبلی نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے۔ کہ اس سے مراد جہاد ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ سے یہی مراد ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی چند مقامات کے سوا اس سے جہاد ہی مراد ہے، اس بنا پر آیت صدقات میں فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہوگا کی یہی آیت کا ظاہر ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد غازی ہے، البتہ بعض تفامیل میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً احناف کے نزدیک غازی کو زکوٰۃ بشرط فقر دی جائے گی، جب کہ جمہور کے نزدیک فقر کی شرط نہیں ہے، اسی طرح کچھ اور امور میں اختلاف پایا جاتا ہے،

دوسرا قول

فی سبیل اللہ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حج ہے، امام احمدؒ سے ایک روایت

۱۔ کتاب الام للشافعی ۲/۴۰۲ ۲۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱/۴۲۶، بشرط کہ وہ زکوٰۃ د

۳۔ تفسیر قرطبی ۸/۱۸۵ ۴۔ احکام القرآن ۲/۹۵۴،

۵۔ المفتی بحوالہ فقہ الزکاۃ ۲/۱۳۳

یہی ہے، اور امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، احناف میں سے امام محمد بن حسن الشیبی سے بھی مروی ہے۔

یہ قول امام محمد سے مروی ہے مگر احناف نے پہلے قول ہی کو صحیح و اظہر قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، اور امام احمد سے بھی اگرچہ یہ ایک روایت ہے، مگر ان کے یہاں بھی صحیح قول اول ہی ہے، جیسا کہ ابن قدامہ حنبلی سے نقل کیا گیا۔

حضرات صحابہ میں سے بعض حضرات سے حج کافی سبیل اللہ ہونا منقول ہے، جیسے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے، اور ابن حجر نے بتایا ہے کہ اس کو ابو عیینہ نے موصولاً الاموال میں روایت کیا ہے، مگر امام احمد نے اس کو سند کے لحاظ سے مضطرب قرار دیا ہے۔

اور ابن عمر کی روایت بھی ابو عیینہ نے الاموال میں ذکر کی ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ اسکی سند صحیح ہے، مگر اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ حج فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور تابعین میں سے حضرت حسنؓ سے بھی یہ بات مروی ہے، امام بخاریؒ نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح موصولاً روایت کیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ میں سے ابن عباسؓ سے اگرچہ یہ قول مروی ہے مگر یہ روایت مضطرب ہے اور ابن عمرؓ سے اگر بسند صحیح یہ آیا ہے کہ حج فی سبیل اللہ سے ہے، مگر اس میں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں اور یہ معلوم ہے کہ حج اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، مگر زکوٰۃ دینے نہ دینے کا مسئلہ دیگر ہے، البتہ حضرت حسن سے ضروریہ منقول ہے اور بسند صحیح منقول ہے، مگر جیسا کہ اوپر گنہا جمہور اس سے متفق نہیں ہیں۔

لہذا فی سبیل اللہ کی تفسیر میں جمہور کی رائے سے ہی اتفاق کرنا چاہیے، البتہ کوئی دوسرا قول اختیار کرتا ہے تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ سلف میں سے بعض ائمہ اس کے ساتھ ہیں،

اس ضروری وضاحت کے بعد اس سلسلہ کے سوالات پر نظر ڈالنا ہے۔

حصر حقیقی یا اضافی

پہلا سوال یہ ہے کہ آیت صدقات نے آٹھ اصناف کو تخصیص ذکر کر کے، ان کا مصرف زکوٰۃ ہونا واضح کیا ہے، اور شروع کلام ہی میں ”انما“ کلمہ حصر لاکر مصارف زکوٰۃ کو ان آٹھ اصناف میں مخصوص کر دیا ہے، یہ حصر حقیقی ہے یا اضافی؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس کو حصر اضافی قرار دیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟

ظاہر ہے کہ اس حصر کو اگر غیر حقیقی اور اضافی قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اصناف کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اور دوسرے امور بھی مصرف زکوٰۃ ہو سکتے ہیں، مگر یہ بات جمہور علماء کے خلاف ہے۔ بلکہ خود احادیث کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ صدقات میں سے مجھے دیجئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یا غیر نبی پر صدقات کو موقوف نہیں رکھا، بلکہ خود ہی اس میں فیصلہ اور حکم فرمایا، اور اس کے آٹھ اصناف قرار دیئے ہیں، اگر تو ان آٹھ میں سے ہے تو میں تجھے تیرا حق دوں گا۔“

اس روایت کے ایک راوی عبد الرحمن بن زیاد الافریقی پر علماء نے کلام کیا ہے، مگر اتنا یاد رہے کہ یہ متفق علیہ ضعیف نہیں ہیں، بعض ائمہ جرح نے اگرچہ ان کی تضعیف کی ہے۔ تاہم بعض ائمہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ جیسے امام بخاریؒ نے ان کو قوی اور مقارب الحدیث کہا ہے۔ ابن صالح نے ان کی حدیث کو حجت اور صحیح قرار دیا ہے، اور ان کے قول کو غیر مقبول کہا ہے جو ان پر کلام کرتے ہیں، اور انکو ثقہ قرار دیا ہے، یعقوب بن شبیبہ نے بھی ثقہ صدوق کہا ہے۔ ابن سفیان نے لا باس بہ کہا ہے، یہی القطان نے بھی ثقہ گردانا ہے۔

لہذا یہ روایت کم از کم حسن ہوگی کہ مختلف فیہ راوی کی روایت ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا

کہ آٹھ اصناف جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، سوائے ان کے کوئی اور زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہو سکتا، گویا یہ حدیث آیت کریمہ کی شرح ہے۔ جو حصر کو حصر حقیقی قرار دے رہے ہیں، اسی لیے علماء نے بھی اس کی حقیقی حصر ہی پر محمول کیا ہے، جیسا کہ سوال نامہ میں درج علماء کی عبارات سے واضح ہے کہ سب نے باتفاق ان آٹھ اصناف کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینے کا ناجائز ہونا بیان کیا ہے۔

لہذا اللہ کے رسولؐ کی تشریح اور اسی کے مطابق حضرات فقہاء کی تصریح کے خلاف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ کی تحقیق کہ یہ حصر اضافی ہے غیر مقبول ہے۔

”فی سبیل اللہ“ سے مراد غازی ہے،

دوسرا سوال یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کی تعبیر قرآن و سنت میں کیا جہاد و غزوہ ہی کے لیے آئی ہے۔ اور اس سے کیا کچھ اور امور خیر مراد نہیں لیا جاسکتا؟
جواب یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کی تعبیر عام طور پر قرآنی و حدیثی استعمالات میں جب مطلق آئے تو غزوہ و جہاد ہی مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی نے ”فقر الزکاۃ“ میں سیر حاصل بحث کر کے اور قرآن و سنت کے ذخیرہ میں اس کے استعمالات کا تتبع و استقرار کر کے ثابت کیا ہے، ہم اس تحقیق سے پورا پورا اتفاق کرتے ہیں۔

تفسیر میں اقوال سلف سے ہٹ کر کوئی قول اختیار کرنا جائز نہیں،

تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیر میں حضرات صحابہ و ائمہ سے صرف دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ مراد جہاد ہے، دوسرا یہ کہ مراد حج ہے۔ تو کیا کسی کو اس سے ہٹ کر تیسرا یا چوتھا قول اختیار کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں سلف سے صرف دو قول مروی ہو تو اسکے بعد لغت، قیاس، عقل وغیرہ کسی ذریعہ سے بھی تیسرا یا چوتھا قول ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہؒ فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

ومما ينبغي ان يعلم ان القران والحديث اذا عرفا تفسيره

من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك الى
اقوال اهل اللغة

یہ ظاہر ہے کہ "فی سبیل اللہ" کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام سے وارد ہوتی ہے چنانچہ
حدیث میں آپؐ نے فرمایا لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لغازی فی سبیل اللہ الخ اس
حدیث میں فی سبیل اللہ کے عنوان سے آپؐ نے صرف غازی کو پیش کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس
سے صرف غازی مراد ہے۔

پس جب حدیث و سنت نے مراد کو واضح کر دیا تو اب اہل لغت وغیرہ کی طرف جانے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے ان حضرات کا رد کیا ہے جو تفسیر میں سلف سے صرف دو قول ہونیکے
باوجود تیسرا قول ایجاد کرتے ہیں اور اس کو پوری امت کی تفہیل کرنے کے مترادف قرار دیا ہے،
ان کے الفاظ یہ ہیں۔

قال كثير منهم ان الامة اذا اختلفت في تاويل الآية على قولين
جاز لمن بعدهم احداث قول ثالث، فجوزوا ان تكون الامة
مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث وان يكون الله
انزل الآية واراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ولكن قالوا

۱۰ فتاویٰ شیخ الاسلام ۲۴/۱۳

۲۰ اس کی توضیح یہ ہے کہ اس حدیث میں غنی لوگوں میں سے جن کو زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے، ان میں ایک غازی ہے،
اگر فی سبیل اللہ سے مراد غازی کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا تو حدیث میں لا لغنی اور الا سے جو حصر پیدا کیا گیا ہے وہ
غلط ہوتا، کیوں کہ اس حدیث میں مذکور اور چار مصارف فی سبیل اللہ سے ہٹ کر ہیں، اور فی سبیل اللہ کے عنوان
سے صرف غازی کو پیش کیا ہے۔ اب اگر قرآن میں فی سبیل اللہ سے صرف غازی مراد نہ لیا گیا تو وہی صورتیں ہیں،
ایک شرط فقر ملحوظ ہو، پھر تو تفسیر میں اختلاف ہے کہ حکم زکوٰۃ میں نہیں، اور اگر شرط فقر نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ فی سبیل اللہ
میں اور اغنیاء بھی داخل ہیں جب کہ حدیث کا حصر اس کو باطل کر رہا ہے پس معلوم ہوا کہ اس میں صرف غازی داخل ہے، واللہ اعلم

ان اللہ اراد معنی آخر^۱۔

اور ظاہر ہے کہ پوری امت کی تفصیل یا تجہیل، سوائے جہالت و ضلالت کے کچھ نہیں، اس لیے جب سلف کرام کسی بات پر قائم ہو جائیں تو اس کے خلاف کی اجازت نہیں دی جاسکتی،

فی سبیل اللہ کا دائرہ

چوتھا سوال یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ جس کی تشریح و تفسیر کسی قدر تفصیل کے ساتھ اوپر عرض کی گئی اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟

جواب یہ ہے کہ چونکہ سلف سے اس سلسلہ میں صرف دو قول منقول ہیں، لہذا ہمارے نزدیک اس سے غزوہ یا حج ہی مراد ہے۔ اور اس کے دائرہ میں بقول احناف محتاج غازی یا محتاج حاجی، اور دیگر ائمہ کے قول پر مطلق غازی یا مطلق حاجی آتے ہیں۔

اور احناف میں سے بعض فقہاء نے جو طالب علم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، انہوں نے خود ہی فقر کی قید بھی لگا دی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت کی مراد میں اختلاف ہے حکم میں کوئی اختلاف حقیقی نہیں، کیونکہ طالب علم اگرچہ فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، مگر ان کو زکوٰۃ فقیر ہونے کی حیثیت سے دی جائے گی۔

علامہ حنفی نے طالب علم کو فی سبیل اللہ کا مصداق بتانے کے بعد لکھا کہ:

وثمرۃ الاختلاف فی نحو الأوقات،

اس پر علامہ شامی^۲ نے فرمایا کہ:

یشیران هذا الاختلاف انما هو فی المراد بالآیۃ لا فی الحكم

ولذا اقال فی الشہر والخلف لفظی للاتفاق علی ان الاصناف کلہم

سوی العامل یعطون بشرط الفقر الخ^۳۔

۱۔ فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۳/۵۹

۲۔ درمختار مع شامی ۲/۳۴۳

اور جن لوگوں نے بلا قید فقر طالب علموں کو مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہے، ان کا قول مرجوح ہے، اور غیر معتمد، چنانچہ طحاوی نے فرمایا:

وهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمدوا^۱ عليه
نیز شامی نے بھی لکھا کہ:

قلت وهو كذلك والوجه تقييده بالفقر،

خلاصہ یہ کہ جن فقہاء نے طالب علم کو بشرط فقر مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہے، ان کے مسلک پر طالب علم کو زکوٰۃ بحیثیت فقیر دی جاتی ہے، اور جنہوں نے بلا قید فقر طالب علم کو دینا جائز قرار دیا ہے ان کا قول جمہور کے نزدیک غیر رائج بلکہ غیر معتمد و غیر مقبول ہے،

اسی طرح جن حضرات فقہاء نے ”فی سبیل اللہ“ میں تمام امور خیر کو داخل کیا ہے جیسے علامہ کاسانی صاحب بدائع، انہوں نے بھی فقر کی شرط لگائی ہے۔ لہذا ان امور خیر میں زکوٰۃ دینا بوجہ فقر ہوا، الغرض ہمارے نزدیک فی سبیل اللہ میں اصلاً وصالاً غازی یا حاجی داخل ہے، یہی اسکی صحیح تفسیر ہے۔ (وللہ اعلم)

فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط

اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق حاجی ہو غازی، ان کو بشرط فقر مستحق زکوٰۃ کہا جائے گا، یا بلا قید فقر؟

جواب یہ ہے کہ اس میں ائمہ اجتہاد ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے، حنفیہ کے نزدیک فقر شرط ہے، علامہ ابن نجیم مصریؒ نے ”بحر الرائق“ میں فی سبیل اللہ کی مراد بتانے کے بعد فرمایا کہ:

ولا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجه كله.

اس پر شامی نے ”منحة الخالق“ میں نہر الفائق کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ

ان الاصناف كلها سوى العامل يعطون بشرط الفقر.

اور امام شافعی کے نزدیک صرف غازی کو دیا جائے گا خواہ غنی ہو یا فقیر جیسا کہ خود امام شافعی نے "الام" میں تصریح کی ہے۔^۱

اسی طرح علماء مالکیہ کے نزدیک بھی فقر شرط نہیں، بلکہ غازی غنی ہو یا فقیر دونوں صورتوں میں اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ:

وہم الغزاة وموضع الرباط. يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا اغنياء

او فقراء وهذا قول اكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك^۲۔

اسی طرح امام احمد و حنابلہ بھی غازی غنی کو دینا جائز قرار دیتے ہیں جیسا کہ یوسف القرضاوی نے مطالب ادلی الکنی سے ان کا مسلک نقل کیا ہے۔^۳
لہذا دونوں طرف گنجائش ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

مصارف زکوٰۃ اور قیاس

بعض حضرات نے فی سبیل اللہ کا مصداق تو جہاد عسکری ہی کو قرار دینے کے باوجود یہ کیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں قلمی، فکری، ثقافتی جہاد بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلے دور میں عسکری جہاد ضروری تھا، اور جس علت سے جہاد عسکری میں زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی علت کی بنا پر قلمی، فکری اور ثقافتی جہاد پر بھی زکوٰۃ لگائی جاسکتی ہے۔ شیخ یوسف القرضاوی نے فقہ الزکوٰۃ میں اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور اسی راتے کو پیش کیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ رائے درست ہے یا نہیں؟
جواب یہ ہے کہ اگر قلمی و فکری اور ثقافتی جہاد کرنے والے لوگ محتاج و مستحق زکوٰۃ ہیں۔ تب تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا، جیسا کہ طالب علم وغیرہ کو بشرط فقر دینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ حضرات چونکہ دینی کاموں اور دعوتی کاروائیوں میں لگے ہوتے ہیں اس لیے ان فقراء کو دینا بہ نسبت عام فقراء کے افضل ہوگا، جیسا کہ طالب علم کے سلسلہ میں علماء نے لکھا ہے۔

اسی تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کو بشرط فقر دیا جائے گا تو یہ بمقدور

زکوٰۃ دی گئی، پھر ان کو "فی سبیل اللہ" کے مد میں شامل کرنے کا کیا مطلب اور کیا ضرورت؟
جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اگرچہ فقیر ہونے کی حیثیت سے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں تاہم ان میں اور عام
فقر میں ایک وصف کے لحاظ سے بڑا عظیم فرق ہے۔ کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اسلئے
ان کو الگ سے بیان کیا گیا۔ بحرالرائق میں اسکی کو فرمایا ہے کہ:

فان قلت : منقطع الغزاة او العج ان لم يكن في وطنه مال فهو فقير والا
فهو ابن السبيل فكيف تكرر الانتساب سبعة ، قلت : هو فقير الا انه زاد
عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايراً للفقير المطلق الغالي عن
هذا القيد۔

اور اگر یہ لوگ محتاج و فقیر نہیں ہیں تب اخاف کے نزدیک تو کسی طرح بھی وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہوتے،
کیونکہ ان کے سر دیک عسکری جہاد کرنے والے کو بھی بشرط فقر دیا جاتا ہے۔ جب یہ فقیر نہیں تو ان کو دینا انکے
نزدیک جائز نہ ہوگا،

اور دیگر ائمہ کے مسلک پر غنی مجاہد کو دینا اگرچہ جائز ہے، مگر یہ بات خود ثابت نہیں کہ تسلی
تھافتی و فکری جہاد بھی عسکری جہاد کی طرح فی سبیل اللہ کا مصداق ہے، اور اشتراک علت کی بناء
پر قیاس کے ذریعہ دونوں کو ایک قرار دینا اور حکم کو ایک سے دوسرے کی طرف متعدی کرنا جائز نہ ہوگا،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب، مصارف زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے
فیصلہ پر نہیں رکھا ہے۔ بلکہ خود ہی ان کو مقرر فرمادیا ہے، (کنز الدینی المحدث) لہذا یہ محل قیاس نہ ہوں گے،

ایک شبہ کا جواب

اس پر اگر یہ شبہ کیا جائے کہ فقہاء نے بعض مواقع پر مصارف زکوٰۃ میں قیاس کے ذریعہ
حکم کو متعدی کیا ہے، اگر یہ محل قیاس نہ تھے تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ مثلاً فقہاء احناف نے اس
شخص کو جس کا مال جاتا رہا ہو اور اسے اس پر قدرت نہ ہو، ابن السبیل (مسافر) کے ساتھ

ملحق کیا ہے اور زکوٰۃ دینا اس کو جائز قرار دیا ہے، علامہ شامیؒ نے زیلعیؒ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

والحق به كل من هو غائب عن ماله وان كان في بلده لان العاجلة هي
المعتبرة وقد وجدت لانه فقير يداوان كان غنيا ظاهرا

تو جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نہیں ہے، کیونکہ قیاس کہتے ہیں غیر منصوص کو منصوص پر اشتراک علت کی بنا پر منطبق کرنا، اور یہ یہاں نہیں ہے، بلکہ ایک منصوص حکم میں ایک اس کے فرد کو داخل کرنا ہے۔ چنانچہ من هو غائب عن ماله کو فقیر ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اس کو ابن السبیل میں شمار کرنا محض ایک نکتہ کی بنا پر ہے، ورنہ وہ فقیر کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ہی مستحق زکوٰۃ ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے دوسرے کو قرض دے دیا اور وہ ابھی وصول ہونے والا نہ ہو اور اس دینے والے کو خرچ کے لیے حاجت پڑ جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، (دائرۃ العلم) آخر کے دو سوالات کے جواب اوپر کی معروضات سے واضح ہیں کہ ہمارے نزدیک مختلف دینی سرگرمیوں اور دعوتی کاموں کے لیے زکوٰۃ کا دینا جائز نہیں۔ جیسا کہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ اور ”فی سبیل اللہ“ کا دائرہ جہاد عسکری و حج کے وسیع ہے۔ اور دوسرے امور اس میں داخل ہیں بھی تو وہ فقر کی شرط سے مشروط ہیں۔ دلائل گزشتہ صفحات میں پیش کئے جا چکے ہیں، ولا معنی لاشاعتہا۔ (دائرۃ العلم)

خلاصہ کلام (محرر اول)

خلاصہ یہ کہ جن اموال پر زکوٰۃ ہے وہ پانچ قسم کے ہیں (۱) چوپائے (۲) سونا، چاندی (۳) مال تجارت (۴) معدن و رکاز (۵) کھیتی اور پھل، اور ان پر وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط ملکیت تام ہے یعنی مال مملوک بھی ہو اور قبضہ میں بھی ہو، لہذا: ۱۔ مال تجارت جس کی قیمت پیشگی ادا کر دی گئی مگر مال ہنوز وصول نہیں ہوا، اس پر زکوٰۃ نہ ہوگی، کہ قبضہ نہ ہوا،

۲۔ اسی طرح اس پیشگی ادا کردہ قیمت کی زکوٰۃ خریدار پر نہ ہوگی کہ اس پر ملکیت ہی نہیں ہے البتہ بائع پر بعد حوالان حول اس کی زکوٰۃ ہوگی، دھو ظاہر۔

۳۔ اڈوانس کی رقم پر بھی زکوٰۃ نہ ہوگی، کیونکہ قبضہ نہیں ہے، جیسے مال مرہون پر زکوٰۃ نہیں ہے،

۴۔ مدارس میں جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کا بھی کوئی مستعین مالک نہیں ہے،

۵۔ مال حرام پر بھی زکوٰۃ نہ ہوگی کہ وہ مملوک ہی نہیں۔ البتہ اس کے مالکوں کو واپس کرنا اور مالک معلوم نہ ہوں تو صدقہ کرنا اس مال حرام کا واجب ہے،

۶۔ مگر مخلوط مال (یعنی حلال و حرام سے مخلوط) پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ خلط سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، مگر یہ اس وقت واجب ہے جبکہ اس مخلوط مال کے علاوہ اس کے پاس دوسرا نصاب بھی ہو ورنہ واجب نہیں، بلکہ اس مال مخلوط میں سے حرام مال کو اس کے مالکوں تک پہنچانا ضروری ہے، البتہ اس کے مالک اس کو بری کر دیں تو پھر اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ دوسرا نصاب نہ ہو، اسی طرح اگر مالک معلوم نہ ہوں تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی،

۷۔ دین کی زکوٰۃ، جبکہ دین مقرر ہو یا اس پر بینہ قائم ہو، دائن پر ہوگی، اور گزشتہ تمام سالوں کی واجب ہوگی، البتہ ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وصول ہو جائے۔ اور جو مقرض وسعت کے باوجود مال مٹول کرتا ہو، اس پر اس دین کی زکوٰۃ عائد کرنا صحیح نہیں۔ بلکہ اس کو قرض کے ادا کرنے پر مجبور کرنا چاہئے۔

۸۔ پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ امام اعظمؒ کے مسلک پر لازم نہ ہوگی، اور صاحبین کے مسلک پر لازم ہوگی، ان اموال زکوٰۃ پر واجب زکوٰۃ کی دوسری شرط "نما" ہے، اور "نما" کے معنی زیادتی کے ہیں، اور اسکی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی نما جیسے جانوروں میں ہوتا ہے، اور دوسرے تقدیری نما جیسے ماں تجارت میں ہوتا ہے

تیسری شرط حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ہے، اور حاجت اصلیہ وہ ہے جس کے ذریعہ انسان ہلاکت سے اپنے کو بچاتا ہے، اور یہ زمانہ کے تغیر سے متغیر ہوتی ہے، اور اس کا معیار بدلتا رہتا ہے، مگر اس معیار کو مقرر کرنے کے لئے علماء کو اجتہاد سے کام لینا چاہئے۔ عوام کی رائے پر نہ چھوڑنا چاہئے، چوتھی شرط یہ ہے کہ مال قرض سے محفوظ ہو، وہ قرض اللہ کا ہو یا بندوں کا اور اس کا کوئی مطالب

بندوں میں سے ہو،

طویل الاجل قرضوں کو مانع زکوٰۃ قرار دینا ایک قول پر ممکن ہے، مگر بہتر ہے کہ ایسے قرضوں کو مانع وجوب زکوٰۃ نہ قرار دیا جائے، ورنہ نظام زکوٰۃ ہی درہم برہم ہو جائے گا،

۱۔ کمپنی کے اثاثہ پر اس وقت زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ وہ تقسیم کے بعد کسی کا بھی نصاب نہ بنے، اور اگر بعض کا نصاب بنتا ہو یا سب کا تو زکوٰۃ مجموعہ پر واجب ہوگی، اور ایک دوسرے سے اپنے حصہ کے بقدر رجوع کر لیں گے،

۲۔ سیرے اور جوابہرات جو زمینت کے لئے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو بطور کنز کے رکھے جائیں ان پر زکوٰۃ ہونا چاہئے،

۳۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ، موجودہ بازاری نرخ کے حساب سے ہوگی، نہ کہ لاگت کے حساب سے، اور جو تھوک فروش بیوپاری ہو اس کے مال پر زکوٰۃ تھوک کے بھاؤ کے مطابق ہوگی، اور خوردہ فروش کے مال پر پھٹکر فروختگی کے بھاؤ سے،

اور تجارت کی زمین پر زکوٰۃ ہے، اور متوقع قیمت کے مطابق زکوٰۃ ہوگی، البتہ فروختگی تک زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا جائے تاکہ صصح و قطعی قیمت معلوم ہو جائے تو بہتر ہوگا،

۴۔ تجارتی کمپنیوں کے شیئرز پر زکوٰۃ لازم ہے، اور ان کی موجودہ بازاری قیمت پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور بونڈز پر بھی زکوٰۃ ہے کہ یہ قرضہ ہے، البتہ ادائیگی کا وجوب بعد کمیش کرانے کے ہوگا،

محور ثانی

۱۔ سونے اور چاندی میں سے سونے کو نصاب کے لئے اصل قرار دینا وفق معلوم ہوتا ہے۔

محور ثالث

۱۔ مذکوٰۃ سے طلبہ کی نفیس طعام و قیام و تعلیم وصول کرنا جائز ہے، خواہ چیک دے کر یا بغیر اس کے، مگر پہلے توکیل ہو جائے تو بہتر ہے

۲۔ مدارس کے سفراء اصح قول پر عاملین کے حکم میں ہیں، اور ان کو مذکوٰۃ سے تنخواہ دینا جائز ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے حساب لکھنے والوں کو بھی اس سے دینا جائز ہے، مگر دوسرے حساب لکھنے والوں کو اس مد سے دینا صحیح نہ ہوگا، اور کمیشن دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس پر احقر کو کسی جانب اطمینان نہیں ہے،

مصرف فی سبیل اللہ

- ۱۔ حصر آیت مصارف زکوٰۃ میں حقیقی ہے نہ کہ اضافی،
- ۲۔ فی سبیل اللہ سے جمہور کے مطابق جہاد یعنی غزوہ ہے، اور بعض کے نزدیک حج، اور قرآن و حدیث میں یہ تعبیر اسی کے لئے عام طور پر اختیار کی گئی ہے،
- ۳۔ سلف کے اقوال سے ہٹ کر کوئی اور قول تفسیر قرآن میں اختیار کرنا روا نہیں ہے۔
- ۴۔ فی سبیل اللہ کا دائرہ غزوہ یا حج تک محدود ہے۔ اور احناف کے نزدیک اس میں فقر شرط ہے، اور جمہور کے نزدیک شرط نہیں ہے،
- ۵۔ مصارف زکوٰۃ میں قیاس کو دخل نہیں، اور اس کی رو سے قلمی، ثقافتی وغیرہ جہاد کو اس میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے،

محورثالث فی سبیل اللہ

(مولانا محسن الدین - فلاح دارین ، ترکیب گجرات)

سب سے پہلے تو مسائل اور داعی کے سوال کی عبارت اور سوال میں مطلوب مقصد پر توجہ دینا ضروری ہے۔

سوال کا پہلا جز

اس لیے ضرورت ہے کہ آج علماء ان مختلف اقوال اور ان کے دلائل کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل طے کریں ، تاکہ فی سبیل اللہ کے ابہام کی وضاحت اور اس کے اجمال کی تفصیل پوری طرح متعین ہو جائے۔

سوال کا دوسرا جز

کیا اس دشواری کے پیش نظر آپ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ وسیع کر دیا جائے اور اس سلسلہ میں دلائل کی قوت و منفع سے قطع نظر متاخر یا معاصر علماء کے تعمیم و توسیع والے قول کو اختیار کر لیا جائے؟
اس بات سے قطع نظر کہ داعی کی نیت، عقیدہ اور مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے داعی خود مبہور کے موافق رائے رکھتا ہو، مگر سوال کے پہلے جز کی مذکورہ عبارت کا انداز غیر مناسب ہے۔

اس عبارت سے یہ دعویٰ ظاہر ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مصرف کے بارے میں امت میں سخت اضطراب ہے۔ اب تک راہ عمل طے نہیں ہوئی، فی سبیل اللہ مبہم ہی رہا۔
 دوسرے جزاء کا غلامہ صاف ہے کہ دلائل کے قوت و ضعف سے قطع نظر مسلک جمہور کو پھوڑ کر ایک مبینہ دشواری کے پیش نظر فی سبیل اللہ کے دائرہ کو وسیع کر دیا جائے یعنی فردن عن المذہب کے لیے کوئی قید و شرط کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟
 ایک حنفی المسلک سے اس قسم کا سوال تقلید کے دائرہ کو توڑنے کی جسارت کی طرف مفعنی ہو سکتا ہے۔

بے شک کسی مسئلہ میں اختلاف کی بناء پر غور و فوض کی دعوت بڑی اچھی بات ہے۔ خواہ کیسا ہی قول ضعیف ہو لیکن ضرورت متقاضی ہو تو اس کو مذہب کے دائرہ میں رہ کر اختیار کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے، اسلاف میں مذہب غیر کو اختیار کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ اکابرین امت پر کوئی آپریشن نہ آنے پائے، غیر (اگر بندہ سے بجا جسارت ہوئی ہو تو درگزر فرمائیں)۔

اس لیے پہلے اس مسئلہ پر بطور تمہید مختصر روشنی پڑ جائے مناسب معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ ایک حنفی المسلک مجیب کو دائرہ مسلک میں رہ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔

کیوں کہ اس قسم کے اصول سے سب ہی واقف ہیں اس لیے چند موٹے اصول کے لیے چند مشہور و متداول کتب کا ایک اُدھ حوالہ ہی کافی ہوگا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ میں اگر اختلاف ہو احناف کے ہی مختلف اقوال کسی مسئلہ میں وارد ہوں تو فقہاء فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کے قول کو ضعف دلیل کے بغیر ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت علامہ ابن عابدین شافعیؒ اپنے مشہور رسالہ رسم المفتی میں تحریر فرماتے ہیں کہ محقق ابن الہمامؒ نے ان مشائخ پر رد فرمایا ہے (جنہوں نے بعض صورتوں میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا) کہ امام کے قول سے ضعف دلیل کے بغیر عدول نہیں ہو سکتا، پھر علامہ فرماتے ہیں امام کے قول سے عدول کے لیے ایک قید اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ضعف دلیل کی صورت میں امام کے قول سے عدول کسی ایسے قول کی طرف ہی ہو سکتا ہے جو مذہب میں کسی قول کے مطابق ہو، اس لیے کہ ایسے اجتہاد کی اجازت

نہیں ہے، جس کی وجہ سے خروج عن المذہب بالکلیہ لازم آتا ہو، اس لیے کہ ائمہ اسلاف کا اجتہاد نئے مجتہد کے اجتہاد سے بہر حال اقویٰ ہے تو ظاہر یہی ہے کہ ائمہ متقدمین کے پیش نظر ضروری ایسی دلیل موجود ہے جو دوسرے مجتہد کی دلیل سے زیادہ راجح ہوگی، کیوں کہ نئے مجتہد کی دلیل پر ائمہ متقدمین کی نظر تو ضرور ہونا چاہیے مگر پھر بھی اس پر عمل نہ کرنا کوئی بات رکعتا ہے (ہاں فی الحقیقت کوئی صحیح حدیث مسلک کے خلاف مل جائے تو ائمہ نے خود فرما دیا ہے کہ اس کے مطابق عمل ہوگا)۔

اں بناء پر علامہ قاسم (بن قطلوبغا) نے اپنے شیخ خاتمة المحققین الکمال ابن الہمام کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے استاذ کی وہ اباحت جو مذہب کے مخالف میں لائق عمل نہیں ہیں، اسی طرح علامہ قاسم نے قدوری پر تصحیح کے ضمن میں فرمایا: الامام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الاوزجندی المعروف بہ قاضیخان نے کتاب الفتویٰ میں تحریر فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں ہمارے اصحاب کی طرف سے مفتی کے لیے یہ اصول ہے کہ جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اگر ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایات میں مروی ہو اور ہمارے اصحاب کے مابین اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہ ہو تو ان ہی کے قول کو راجح کہا جائے گا، اور ان ہی کے قول پر فتویٰ ہوگا اور اپنی رائے سے ان کی مخالفت نہ کرے، اگرچہ مجتہد متقن ہی ہو، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ حق ہمارے اصحاب کے ساتھ ہے اور ہمارے اصحاب کی رائے سے تجاوز نہ کرے کیوں کہ اس (مجتہد) کا اجتہاد ائمہ کے اجتہاد کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارے اصحاب کے مخالفین کے قول کی طرف نظر نہ کرے، اور نہ مخالفین کی حجت کو قبول کرے اس لیے کہ ہمارے اصحاب نے دلائل کو خوب پرکھا ہے اور صحیح وثابت دلائل اور ان کے مخالف دلائل کے درمیان فرق کو خوب سمجھا ہے۔

ولذا ردہ الحق بن الہمام علی المشائخ حیث اختلفوا بقول الامامین بانہ لا یعدل من قول الامام الا بضعف دلیلہ و اقول ایضاً یشبہی تقييداً ذالك بما اذا وافق قولاً في المذهب اذ لم يأت في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه الثمنا ان اجتهادهم اقوى من اجتهادهم فالظاهر انهم راوا دليلاً ارجح معاراً حتى لم يعملوا به ولهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الکمال بن الہمام لا يعمل بابحاث شيخنا التي تخالف المذهب وقال في تصحيحه على القدوري قال الامام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الاوزجندی المعروف به قاضی

فی کتاب الفتاویٰ رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا اذا استفتی عن مسئلة
ان كانت مرویة عن اصحابنا فی الروایات الظاہرة بلا خلاف بینہم فاند یعمل
الیہم ویفتی بقولہم ولا یخالفہم برأیہ وان کان مجتہدا متقنا لان الظاہر
ان یشترک الحق مع اصحابنا ولا یعدوہم واجتہادہ لا یشترک اجتہادہم ولا
ینظر الی قول من خالفہم ولا تقبل حجۃ ایضاً لانہم عرفوا الادلة ومیزوا ما بین
ما صح وثبت و بین ضعیف ^{لہ}

علامہ ابن عابدینؒ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب الدرد والغمر نے کتاب القضاء میں فرمایا:
جب قاضی کسی مجتہد فیہ مسئلہ میں اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کر دے تو نافذ نہ ہوگا، یعنی اصل مذہب کے
خلاف جیسے حنفی قاضی شافعی کے مسلک کے مطابق یا شافعی قاضی حنفی مسلک پر فیصلہ کرے لیکن اگر قاضی
مذہب ابی یوسف یا محمد یا دوسرے اصحاب امام کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ ابوحنیفہؒ
کی رائے کے خلاف نہیں ہے اس لیے نافذ ہو جائے گا۔

ردالمحتار میں بھی علامہ شامی نے اسی طرح بیان فرمایا ہے:

"ان الحكم ان اتفق علیہ اصحابنا یفتی بہ قطعاً والا فاما ان یصح المذاہب
احد القولین فید اوکلا منہما اولاً فلا یفتی الثالث یعتبر الترتیب بان یفتی
بقول ابی حنیفۃ ثم بقول ابی یوسف ^{لہ}

اس مختصر حوالہ سے آپ کی توجہ اصول کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ اس لیے اسی پر اکتفاء کرتے
ہوئے اصل مبحث کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔

ضرورت، عرف، تغیر زمان، مشقت کی بنیاد پر مذہب کے دائرہ میں رہ کر تغیر حکم، تخفیف و تمییز
ہوتی ہے ایسے مواقع میں اقوال ضعیفہ پر عمل کر لینے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔

ضرورت و مشقت شدیدہ کی وجہ سے مذہب غیر کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن مذہب غیر
کو اختیار کرنے اور خروج عن المذہب کے لیے جو کڑی شرطیں ہیں ان کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے

الحیلۃ الناجزہ پر نظر کر کے جانے کس قدر احتیاط و اجتناب ملحوظ رکھا گیا ہے۔
اس لیے ہمیں پہلے اس پر غور کرنا ہوگا کہ زیر بحث مسئلہ میں فی سبیل اللہ کے دائرہ کو
وسیع کرنے کے لیے ایسی ضرورت شدیدہ یا حرج عظیم واقع ہو رہا ہے، ہم مسلک احناف بلکہ مسلک
جمہور کو ترک کر کے جس پر تعامل چلا آ رہا ہے باوجود قوت دلائل فی سبیل اللہ کے دائرہ میں تعمیم و توسیع
کردیں، خاص کر احناف کے فقہ و تملیک کے شرائط کو نظر انداز کردیں؟

ضرورت و حرج عظیم پر ایک نظر

آج کل عام طور پر طلبہ اور علماء کا نوے فیصد طبقہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے مستحقین میں داخل ہے
اور بلا کسی حیلہ کے زکوٰۃ اس کو دی جاسکتی ہے۔ بلکہ درحقیقت پانچ فیصد علماء ایسے ہوں گے جو
غنا و شرعی کی فہرست میں آئے ہیں، اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی کہ مستغنی علماء اور مدرس کے
لیے زکوٰۃ کی رقم کا استعمال ضروری ہو ہی گیا تو حیلہ تملیک سے ہنگامی طور پر کام لے لیا جاتا ہے جو ایک
شرعی حل موجود ہے، فقہاء اس کے قائل ہیں، کیا صرف علماء اغنیاء کو زکوٰۃ دلوانے کے لیے پورے
مذہب و فقہ کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے، علماء اغنیاء کی غیرت سے بھی تو پوچھ لیجئے کہ آپ کو یہ گوارا ہے؟
مدارس میں آج تک للہ رقم سے تنخواہ دینے کا تعامل رہا، لیکن اکابرین اپنے تمام تر فقر و
استحقاق کے باوجود مدرس سے تنخواہ لینے سے مجتنب رہے حالانکہ متاخرین کا فتویٰ موجود ہے اباحت تنخواہ
پر دین کی طرف سے بے رغبتی کے دور میں جب کہ ہمارے اکابر مدارس کے لیے طلبہ کی بھیک مانگتے تھے
مشکل سے تین چار یا سات طلبہ کسی مدرس سے فارغ التحصیل ہوتے تھے، کچھ مکانات میں درس و تدریس
کا کام انجام پاتا تھا، اس زمانہ میں ہمارے اکابر کو خیال نہ ہوا کہ تعمیرات کے لیے اشاعت و طباعت کے
لیے ضرورت کے پیش نظر فی سبیل اللہ کے دائرہ کو وسیع کر دیا جائے، جب کہ وہ اس دور میں ایسا کام
کر گئے کہ اس کا عشر عشر بھی یقیناً آج نہیں ہو رہا ہے، (اگر کوئی مدعی ہو تو ثابت کرے) کیا ان اکابر کی نظر
اس توسیع کے قول پر نہیں تھی، اور وہ امت پر شفیق نہ تھے، دین کی خدمت کا جذبہ اور اشاعت و طباعت
میں رکاوٹیں ان کو پیش نہ آئیں۔

اور آج جب کہ ایک ادنیٰ مدرس سے ۳۰، ۴۰ اور بڑے مدارس سے پانچ سو سات سو کی

تعداد میں طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، مدارس کے پاس عالی شان عمارات ہیں، مدرسوں میں ہر قسم کے سامان عیش طلبہ و مدرسین کے مہیا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، اور یہ سب کچھ امت کے اہل خیر اور حائنین کی طرف سے اللہ رقم سے ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام کچھ کام کر رہے ہیں، امت کی طرف سے ان کا ہر سوا استقبال ہو رہا ہے، ہدیہ و تحائف سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں ایسے دور میں توسیع کی ضرورت پیش آگئی، اہل مدارس کی طرف سے الحمد للہ آج تک یہ آواز نہیں اٹھی، پھر پند لوگوں کی آواز اور ضرورت کے دعویٰ پر مرجع عظیم کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

اس لیے ہماری نظر میں ضرورت مستحقی ہی نہیں ہے اور اگر کہیں ایسا حرج پیش آجاتا ہے، تو میلہ تملیک سے رفع ہو جاتا ہے۔

فی سبیل اللہ کی توسیع میں دین کا نقصان ہے

عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ عمارات، مسجد و مدارس کی ضروریات تنخواہیں، اشاعت و طباعت جیسے امور کے لیے اللہ رقم چاہیے، عوام مسلمین اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن دائرہ کو وسیع کر دیا گیا تو عوام کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ زکوٰۃ جملہ امور خیر میں بلا کسی فقر و تملیک کی شرط کے کافی ہوتی ہے تو صرف زکوٰۃ کی رقم دے کر وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور یقین جانے ہندو پاک جیسے غریب ممالک میں پوری زکوٰۃ کی رقم صرف مدارس و مساجد کی عام ضرورتوں میں خرچ کر دی جائے تو کافی نہیں ہوگی، کیوں کہ اغنیاء کا تناسب پھر زکوٰۃ دہندگان کم ہیں۔

دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ خدام دین کے نام پر اور علماء دین کے نام پر انت کا ایسا طبقہ زکوٰۃ پر قابض ہو جائے گا کہ اہل مدارس و مساجد تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کالج اور یونیورسٹیاں چلانے والے خود کو خدام دین و مسلمین سے کیوں جدا سمجھیں گے، آپ ہزار چھینیں لیکن فی سبیل اللہ کی توسیع کے دائرہ میں وہ صف اول میں قابض ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے دائرہ نہایت تنگ ہو جائے گا۔

بعید نہیں کہ خدام الیکشن و ممبران پارلیمنٹ بھی اپنا بھتہ زکوٰۃ کی رقم سے وصول کرنے لگیں، کیونکہ وہ بھی مسلمین کے خدام ہیں، مساجد و مدارس کے علاوہ دیگر اگلیں، ادارے، اکیڈمیاں کی کوئی کمی نہیں اور بعید نہیں کہ اس فیصلہ کے بعد تعداد میں اور بھی اضافہ ہو جائے، اسی طرح فی سبیل اللہ کا اولین مصداق

کسی بھی قسم کے وہ مبلغین اسلام ہوں گے جو تبلیغ دین کے لیے سفر کرتے ہیں، اور جب اغنیاء خدام کے لیے دروازہ کھل گیا تو تبلیغ دین کے نام پر غیر ممالک کے سفر میں بہت سہولت پیدا ہو جائے گی، اہل مکاتب جو یہ سمجھ کر کہ مکتب میں زکوٰۃ نہیں چلتی اپنے مکاتب کے لیے للہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ وہ اولاً زکوٰۃ کی رقم کو اپنے مکتب کے لیے تریخ دیں گے، اصحاب عرس و مزار اور اصحاب نیاز کو تو عمدہ مصرف ہاتھ لگ جائے گا۔ رہے دوسرے چھ مصرف تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دیئے ہیں آپ غنی ہیں کماؤ اور کھاؤ، اور جو مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔

حضرات شوافع کے یہاں اگر فی سبیل اللہ میں مجاہد غنی داخل ہے تو ان کے یہاں یہ اصول بھی ہے کہ ساتوں مصارف پر زکوٰۃ کی تقسیم واجب ہے، اس لیے مجاہدین سُبُع کے مقدار ہیں، بقیہ چھ مصارف کے لیے ہے، اور موسعین احناف کے یہاں تو ایک ہی گروہ کو سب کچھ دیدینا کافی ہوتا ہے۔ امام جب زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو وہ تقسیم میں ایک نظام رکھتا ہے، ادارے اور انجمنیں زکوٰۃ وصول کر کے اپنی ہی اغراض میں خرچ کر دیں گی، اس لیے توسیع دائرہ فی سبیل اللہ کی نہ ضرورت ہے نہ عدم توسیع سے کوئی مشکل پیش آتی ہے۔

دلائل کا جائزہ

اس تمہید کے بعد زیر بحث مسئلہ میں فریقین کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں :
 احناف و مبہور کے اہم دلائل تو سوال نامے میں مذکور ہو چکے ہیں، اس لیے اہم کام تو صرف فریق ثانی (اہل توسیع) کے دلائل کا جائزہ ہی ہے۔ پھر بھی مختصر طور پر احناف و مبہور کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے ضمن میں سوال نامے کے سوالات کا جواب بھی مذکور ہے۔

جواب۔ (الف)۔ زکوٰۃ کے ساتوں مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق غازی فقیر ہے یا وہ غازی جو اپنے وطن میں غنائم کے باوجود اثناء غزوہ میں ضرورت مند بن گیا ہو۔ یا زیادہ سے زیادہ وہ غازی جو صاحب نصاب ہے لیکن غزوہ پیش آنے کی بنا پر اسباب سفر و جہاد میں یہ نصاب زائد خرچ ہو کر مستحق اور مقروض بن گیا، اگرچہ ابھی غزوہ کا سفر شروع نہیں ہوا۔

(ب)۔ فقر مشروط ہے، اسی طرح تملیک بھی مشروط ہے، احناف فقر و تملیک کو اس لیے

مشروط قرار دیتے ہیں کہ تملیک رکن ہے، مصرف فقیر ہے، علت فقر ہے اور غرض سد عیال الفقیر ہے۔
آیت کریمہ :

”للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون مواراة الارض
يحبسهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون
الناس العافاً“

”مدقات ان فقراء (ممتانوں) کے لیے ہیں جو اللہ کے راستہ میں محصور ہیں، کسب معاش
کے لیے سفر کی قدرت نہیں ہے (انہماک فی الدین کی وجہ سے) تاواقف ان کو سوال سے
امتراز کی بنا پر غنی سمجھا ہے تم ان کی حالت کو (پہرہ پر نمایاں) علامات (نیز لباس) وغیرہ
سے جان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر (باہر) نہیں مانگتے ہیں۔“

یہ آیت مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور تفسیر نسفی میں ہے کہ ان چار سو اصحاب
مٹھ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کا نہ مدینہ الرسول میں گھر تھے نہ ان کے قبائل تھے، جملہ سرایا میں
شرکت کرتے تھے، پھر مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آکر مقیم ہوئے تھے۔

آیت کریمہ مدقات کے فقراء کے ساتھ مخصوص ہونے پر حجت قویہ ہے، مطلق مدقات نافذ
یا مفروضہ کے لیے مصرف بتلاتے ہیں کہ ان فقراء کو دینار رائج ہے جن میں فقر کے ساتھ یہ اوصاف ہوں، وہ
منہمک فی الدین ہوں، کسب معاش کی جنہیں فرصت نہ ہو، اور شان نزول مذکور سے پوری و نفاست
ہو جاتی ہے، پھر مابہت مذہب ہوتے ہوئے ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے اور غنی سمجھ کر لوگ دیتے
بھی نہیں، اس لیے ترغیب کی ضرورت پیش آئی۔ مذکورہ آیت کریمہ کے پیش نظر اس کے بعد سورہ توبہ کی
آیت کریمہ ”انما الصدقات للفقراء“ میں فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعین میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا
کہ فی سبیل اللہ سے منقطع الغزاة وہ مجاہدین مراد ہیں جو اپنے فقر اور عظیم الفرست کے سبب مدقات کے
مستحق ہیں، اسی طرح وہ سب لوگ شامل ہو جائیں گے، جو انہماک فی امور الدین کے سبب کسب معاش سے
معذور ہیں، مستحقین میں یہ لوگ قابل ترجیح اور زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔

کسب معاش کی فرصت نہ ہونا انہماک فی الدین کا لازم ہے اور کسب معاش نہ ہونے سے فقر لازم ہے نیز فقراء کی تصریح بھی ہے۔

تملیک بھی ضروری ہے

صدقات کے باب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور امت کا عام تعامل تملیک کا ہی رہا ہے یہ سب سے قوی ثبوت ہے صدقہ میں تملیک مشروط ہونے کی، کسی ایک روایت سے صدقہ میں عدم تملیک معلوم ہوتی ہو تو دیگر مجتہدوں کو نظر انداز کر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے جب کہ عدم تملیک کی روایت مؤول ہے جس پر آئندہ اہل توسیع کے دلائل کے جائزہ کے ضمن میں کلام ہوگا۔

چنانچہ ابو داؤد و مسلم شریف کی حدیث :

”مَنْ اَنْسَ اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَلْحَقَ قَالِ مَا هَذَا قَالُوا شَيْءٌ
تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا مَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ“

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے کہا کچھ گوشت ہے جو حضرت بریرہؓ کے پاس صدقہ میں آیا تھا، تو ارشاد فرمایا وہ ان کے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔“

یہ روایت اور اس جیسی دوسری روایات سے صدقہ میں تملیک ثابت ہوتی ہے۔

صدقہ اور وقف منقول میں ما بہ الامتیاز تملیک ہی ہے، اگر صدقہ سے تملیک کی شرط کو حذف کر دیا جائے تو کوئی صدقہ صدقہ نہیں رہے گا، وقف ہو جائے گا۔ اس لیے صدقات سے یکسر تملیک کو ختم کر دینے کا جواز نہیں رہتا، رہی یہ بات کہ صدقات کو تملیک و عدم تملیک دونوں سے عام مانا جائے اور فی سبیل اللہ سے وقف مراد لیا جائے کہ صدقہ کا ایک مصرف وقف ہے (تو یہ تعامل کے خلاف ہے) لیکن بالفرض اگر ہم اس دعویٰ کو تسلیم کر لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے عدم تملیک کے مفہوم کے پیش نظر یہ وقف علی الفقراء کے ساتھ مخصوص ہے یا وقف علی الفقراء والاغنیاء پر عام ہے۔

اگر وقف علی الفقراء کے ساتھ مخصوص ہے تو اہل توسیع کے مقصد کے موافق نہیں اس سے رفاہ عام کے کاموں، تعمیر مساجد و مدارس، ہسپتال اور تنخواہوں میں صرف کرنے کی گنجائش نہیں نکھے گی، بلکہ صرف فقراء پر بلا تملیک خرچ کرنے کی گنجائش رہے گی، اس میں علماء، اغنیاء اور مجاہدین اغنیاء کو شامل نہیں کیا جاسکتا حالانکہ حضرات شوافع نے اغنیاء مجاہدین کو اس میں شامل مانا ہے، اور علماء، اغنیاء کو اہل توسیع شامل کرنا چاہتے ہیں۔

اور شوافع کے لیے نیز اہل توسیع کے لیے اغنیاء کو شامل کرنے کی جو مجتہد پیش کی گئی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، وہ مجتہد یہ حدیث ہے :

”لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمعة منازنی سبیل اللہ اولعامل علیہا اولغارہ
اور رجل اشتراها بعالمہ اولرجل کان لہ جار مسکین فتصدق علی المسکین للغنی
”صدقہ غنی کے لیے حلال نہیں مگر پانچ کے لیے، غازی فی سبیل اللہ کے لیے، عامل کے
لیے یا مقروض کے لیے یا اس شخص کے لیے جس نے اپنے مال سے صدقہ خرید لیا یا کسی کا فقیر
پڑوسی ہے جس پر صدقہ ہوا اس فقیر نے غنی پڑوسی کو ہدیہ دیدیا۔“

کیوں کہ اس حدیث میں اس صدقہ کے بارے میں حکم مذکور ہے جس میں تملیک ہو، عامل کے لیے تملیک ہے، غارم کے لیے تملیک ہے، اور آخری دو میں توجیلہ تملیک کی طرف اشارہ ہے۔
اس لیے مذکورہ حدیث کو استدلال میں پیش کرنا مفید نہ ہوگا۔

اور اگر فی سبیل اللہ سے وقف (صدقہ بلا تملیک) اغنیاء، فقراء سب کے لیے عام ہو تو،
”لا تحل الصدقة لغنی“ سے استثناء کی پھر ضرورت نہیں رہتی، حالانکہ فی سبیل اللہ کی تفسیر میں حدیث
وارد ہے۔ بہر حال فی سبیل اللہ سے بلا واسطہ وقف (صدقہ خالی عن التملیک) مراد ہونے پر نہ روایات
مؤیدہ ہیں نہ آیات، خصوصاً سورۃ توبہ کی آیت ”انما الصدقات“ کا سیاق بتلا رہا ہے کہ ہر مصرف میں تملیک
ملفوظ ہے ورنہ وفی الرقاب وفی سبیل اللہ کو آخر میں ذکر فرماتے، وفی الرقاب کے بعد الغارمین۔
اور فی سبیل اللہ کے بعد ابن السبیل کا لے آنا دلیل ہے کہ غارمین میں تملیک کی طرح وفی الرقاب

میں تملیک ہے، اور ابن السبیل میں تملیک کی طرح فی سبیل اللہ میں تملیک ہے، ورنہ نظم قرآنی میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے بے ترتیبی اور گڑبڑ کا قائل ہونا پڑے گا، اور یہ کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

مصارف میں فقر بنیادی حیثیت رکھتا ہے

در اصل سورۃ توبہ کی آیت "انما الصدقات" سے اسباب فقر کا ذکر مقصود ہے یعنی ان اصناف مذکورہ میں عمومی طور پر فقر کا تحقق ہوتا ہے۔

اگر ان جملہ اصناف میں فقر کو ملحوظ نہ رکھا جائے، فی سبیل اللہ میں غازی غنی ابن السبیل غنی اور غارم غنی اور اہل توسیع کے مطالبہ پر عالم غنی کو بھی شامل کر لیا جائے، تو ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ عالم غنی، مبلغ غنی، مجاہد غنی ہمیشہ علم و تبلیغ میں منہمک ہیں اس لیے ان کے غناء کے باوجود ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور یہ نص کے خلاف ہے، اسی طرح جو شخص اپنے اوپر قرض کر لے، بینک سے بڑی لون اٹھا پھر قرض کو منہا کرنے کے بعد وہ صائب نصاب رہتا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو اور غازی اور ابن السبیل غزوہ اور سفر میں ان کے پاس نصاب موجود ہوتے ہوئے بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، حالانکہ یہ معقول کے بھی خلاف ہے، اور منقول کے بھی خلاف ہے۔

مصرف زکوٰۃ میں فقر کی شرط معقول ہے

معقول کے خلاف اس لیے کہ عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ جو بالفعل مس فق زکوٰۃ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو، احناف کے یہاں تو غازی اور ابن السبیل حالت غزوہ اور سفر میں بالفعل عاجمند ہوتے ہیں اس لیے اخذ زکوٰۃ ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن وطن میں ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیوں کہ حیثیت بدل جاتی ہے، لیکن ایک ہی وقت ایک ہی حیثیت میں ایک شخص مستحق اور مصرف زکوٰۃ بھی ہو اور اسی حیثیت میں زکوٰۃ اس پر فرض ہو یہ عقلاً و شرعاً ممنوع ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی سلطان جائز پر زکوٰۃ فرض نہ ہو سکے کے سلسلہ میں فرماتے

ہیں :

”وتقدم ايضا ان الموصى به للفقراء لو رفعه الى السلطان الجائر سقط فجواز اخذ الزكاة ينافي وجوبها عليه“

”پہلے یہ بات گزر چکی کہ فقراء کے لیے جو مال کی وصیت ہوئی ہو وہ مال اگر سلطان جائز کو دیدیا جائے تو وجوب ساقط ہو جائے گا، پس اس کے لیے زکوٰۃ لینے کا جواز اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کے منافی ہے۔“

”وان جاز اخذها مع وجوبها على طاعة اخرى لعدم وصوله الى ماله كابن السبيل ومن له دين مؤجل“ تامل - ۱۷

”اگرچہ دوسری میثیت سے زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود مجھے مسافر یا وہ شخص جس کا لوگوں پر قرض مؤجل ہے، لوگ دے نہیں رہے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے کیوں کہ اپنے مال پر ان کو قدرت نہیں ہے۔“

مصرف زکوٰۃ میں فقر مشروط ہونے پر نقلی دلیل

مصرف زکوٰۃ میں فقر کا مشروط نہ ہونا منقول کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں ضمان ابن ثعلبہ کی آمد والی روایت میں انس بن مالک سے مروی ہے :

”انشدك بالشدة الله امرات ان تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها

على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم“

”میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ زکوٰۃ ہماری اغنیاء سے لیکر ہمارے فقراء پر تقسیم فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے۔“

دیگر فقہائے کرام نے اس بارے میں حضرت معاذؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امر فرمایا کہ :

”أخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم (من

أغنياءهم) وترد على فقراءهم“ الخ (بخاری شریف ۱/۱۹۶)

ان مذکورہ روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک فریق اغنیاء ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرا فریق فقراء ہے جن پر زکوٰۃ صرف ہوتی ہے اور امر کا تقاضا ہے کہ اس تقسیم پر عمل لازم ہو، اس لیے اغنیاء کو زکوٰۃ دینا جائز ہو یا اغنیاء پر زکوٰۃ فرض نہ ہو تو مذکورہ تقسیم کے منافی ہوگا۔

چنانچہ حضرت علامہ ابو بکر مبصاؒ رازیؒ اپنی تفسیر احکام القرآن میں رقمطراز ہیں :

”وَجَمِيعٌ مِّنْ يَّأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَاتَّعَا يَأْخُذُ صَدَقَةً بِالْفَقْرِ وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا لَا يَأْخُذُ مِنْهَا صَدَقَةً وَاتَّعَا تَحْصِلُ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ الْأَمَامِ لِلْفُقَرَاءِ ، ثُمَّ يُعْطَى الْأَمَامُ الْمَوْلُفَةَ مِنْهَا لِرَفْعِ أَذْيَتِهِمْ عَنِ الْفُقَرَاءِ أَوْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُعْطَى الْعَامِلِينَ مَوْضَاعًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ لِأَعْلَىٰ أَمْنِهَا صَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَاتَّعَا قُلْنَا ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةُ مِنْ أَغْنِيَاءِ كَرَمٍ وَأَدْعَا إِلَىٰ فَقَرَاءِ كَرَمٍ فَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةُ مَصْرُوفَةً إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ - فَذَلِكَ أَنَّ أَحَدًا لَا يَأْخُذُ مَا صَدَقَةُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَأَنَّ الْأَصْنَافَ الْمَذْكُورِينَ اتَّعَا ذَكَرُوا بَيَانًا لِأَسْبَابِ الْفَقْرِ : (احکام القرآن ۴/۲۸۹)

”جو لوگ بھی صدقہ کے مستحق ٹھہرے ہیں وہ صدقہ کو فقر کی بنیاد پر ہی لیں گے، مولفہ قلوب اور عاملین بطور صدقہ نہیں لیتے، صدقہ امام کے ہاتھ میں فقراء کے لیے پہنچتا ہے پھر امام فقراء اور باقی مسلمین سے مولفہ قلوب کی ایذا کی مدافعت کے لیے دیتا ہے اور عاملین کو ان کے اعمال کے عوض دیتا ہے بطور صدقہ نہیں دیتا، ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ صدقہ تمہارے اغنیاء سے وصول کروں اور تمہارے فقراء پر تقسیم کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا کہ صدقہ فقراء پر صرف ہوگا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص صدقہ کا بطور صدقہ کے فقر کی بنیاد ہی پر مستحق ٹھہرے گا، اصناف مذکورین تو اسباب فقر کے طور پر ذکر کی گئی ہیں“

اگے علامہ رازیؒ فرماتے ہیں :

”فليس تخلوا الصدقة من تكون مستحقة بالاسم او بالحاجة او بهما جميعاً
وفاسد ان يقال انها مستحقة بالاسم لوجهين احدهما انه يوجب ان
يستحقها كل غارم وابن سبيل وان كان غنيا وهذا باطل والوجه الثاني انه
كان يجب ان يكون لواجتمع له الفقر وابن السبيل ان يستحق سهمين
فلما بطل هذان الوجهان صح انها مستحقة بالحاجة“

”فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صدقہ کا استحقاق جن کو پہنچتا ہے اس کی علت وہ نام
میں جو بیان کردہ ہیں یا حاجت ہے یا دونوں علت میں اگر نام علت استحقاق ہے تو
ہر غارم اور ہر ابن السبیل مستحق ہونا چاہیے اگرچہ غنی ہو، اور یہ باطل ہے اگر تسمیہ اور حاجت
دونوں علت ہوں تو کسی شخص میں فقر و ابن السبیل دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو دھرا
استحقاق ہونا چاہیے (دوسہم ملنا چاہئیں) پس جب کہ دونوں وجہ باطل ہیں تو یہ وجہ
متعین ہو جاتی ہے کہ حاجت علت استحقاق ہے۔“

ان مذکورہ دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ میں جو بھی داخل ہو اور اس کا دائرہ
کتنا ہی وسیع کر دیا جائے استحقاق صدقہ فقر کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے،

علامہ محمد بن ابی سہیل السمری (شمس اللامہ سمری)، السیر الکبیر کی شرح میں فرماتے ہیں:

”فی سبیل اللہ - ذکر من عطاء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحمل
الصدقة لغنى الا لخمسة الغازی فی سبیل اللہ او العامل علیہا او الغارم
او رجل اشترى اہبالم او رجل له جار مسکین تصدق علی هذا المسکین فاهدی
إلی غنی -

ولکن تاویل الحدیث عندنا اذا کان الغازی غنیاً فی اہلہ وولیس
بیدہ مال حیث ہو فینشد لا بأس ان يأخذ من الصدقة ما یتقوى بہم وکذا الغارم
اذا کان ماله غائباً عنہ او دیناً علی ظہور الرجال لا یقدر علی اخذہ فہما

حينئذ بمنزلة ابن السبيل فاما من يكون ماله بمحضرتهم وذلك فوق ما
عليه من الدين بقدر نصاب لا يحمل له اخذ الصدقة لقوله صلى الله عليه
وسلم لا تحمل الصدقة لغنى واما العامل فصا يأخذ عمالة وليس بمصدق
في حقه فغناه لا يمنع من اخذها

فرماتے ہیں مذکورہ حدیث کا مطلب (تاویل) ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب غازی
اپنے وطن کے لحاظ سے غنی ہے لیکن جہاں وہ موجود ہو اس جگہ اس کے پاس مال نہیں ہے،
تو اس وقت اس کے لیے اس قدر صدقہ لینے کی گنجائش ہے جس سے اس کو قوت مل جائے
ایسے ہی غارم جب کہ اس کا مال غائب ہو یا لوگوں کے ذمہ قرض ہو اس کو وصول کرنے پر قادر
نہ ہو تو یہ دونوں اس وقت ابن السبیل کے درجہ میں ہیں، لیکن جس کا مال اس کے پاس حاضر
ہو اور جس قدر دین اس پر ہے اس سے زائد ہو کر بقدر نصاب ہو تو اس کے لیے صدقہ لینا جائز
نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ کسی غنی کے لیے صدقہ
حلال نہیں ہے۔ البتہ عامل تو وہ اپنے عمل کے مقابلہ میں لے رہا ہے اس کے حق میں یہ مال
صدقہ نہیں ہے، لہذا اس کا غنی اس مال کو لینے سے مانع نہیں ہے۔

حضرت علامہ کا سانی بدائع الصنائع میں تحریر فرماتے ہیں :

”في سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة
الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا“

”کہ فی سبیل اللہ نام ہے جملہ قربتوں کا، پس ہر وہ شخص جو اللہ کے راستہ میں اور فیہ کے
راہوں میں کوشاں ہے وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ جب کہ محتاج ہو۔“

اُگے اپنے معمول کے مطابق ائمہ کے اقوال و جمیع کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہماری
محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی (مطلق روایت) لا تحمل الصدقة لغنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ”امرأتان اخذتا الصدقة من اغنياءكم“ وارد ہوا، ”اگر صدقہ غنی کو دینا

جائز قرار دیا جائے تو تقسیم فی الروایت باطل ہو جائے گی، اور یہ جائز نہیں ہے البتہ حاجت شوائع میں غازی کا استثنا معمول ہے حاجت درمیش ہونے پر اور ایسے غازی کو غنی کہنا حاجت پیش آنے سے قبل کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غنی ہے پھر اس کو حاجت پیش آئی، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے استعمال کے لیے اسباب ہے پہننے کے کپڑے ہیں۔ اور ان ضروریات کے علاوہ دو سو درہم زائد بھی ہے، اس حیثیت سے اس کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، پھر وہ جہاد کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے اسباب سفر کی ہتھیاروں کی غزوہ کے لیے سواری کی اپنی معاونت کے لیے خادم کی، ان چیزوں کا محتاج حالت اقامت میں نہیں تھا تو جائز ہے کہ اس کو صدقات کے مال میں سے اس قدر دیا جائے جو اس کی ضروریات کی کفایت کرے، تو یہ شخص اپنے مقام کے لحاظ سے غنی ہے، حالت سفر کے لحاظ سے محتاج ہے اس لیے "لا تعد الصدقة لغنی إلا لغار فی سبیل اللہ" کو معمول کریں گے، اس شخص پر جو حالت اقامت میں غنی ہے لیکن سفر میں درمیش ضرورت کی بناء پر محتاج ہے تو اس احتیاج کی بناء پر اس کو کچھ دیا جاتا ہے نہ یہ کہ اس کو غن کی حالت میں دیا جا رہا ہے۔

چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسیؒ اور علامہ کاسانیؒ نے غازی فی سبیل اللہ کو حالت احتیاج میں بقدر ضرورت دینے کا حکم فرمایا۔

تو پھر علماء اغنیاء کو مطلقاً زکوٰۃ دینے کا جواز کیسے نکالا جائے، ہاں اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اہل علم کے لیے کتب علم ضروریاتِ اصلیہ میں داخل ہیں، تو جو عالم کتب خریدنا چاہتا ہو اگر دیگر ضروریات سے دو سو درہم زائد ہوں جس سے صاحب نصاب بن جاتا ہے لیکن کتب علم کے ضروریات میں داخل ہونے کی بناء پر یہ دو سو درہم ایسے صاحبِ ذوق کے لیے زائد از ضرورت نہ سمجھتے ہوئے جب کہ وہ اس دو سو درہم کو کتابوں پر صرف کر دیتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے کتب خریدنے کا تو زکوٰۃ دینا جائز ہو جائے اس لیے نہیں کہ وہ غنی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ صاحب نصاب درحقیقت ہے ہی نہیں۔

حضرت علامہ بدرالدین عینیؒ نے امام اعظمؒ پر وارد شدہ اعتراض کا جواب خوب صاف

طور پر دے دیا:

”وقال صاحب التوضيح واما قول ابی حنیفة لا يعطى الغازى من الزكاة الا ان يكون محتاجا فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى في سبيل الله واما السنة فروى عبد الرزاق عن معمر بن زید بن مسلم عن مطاء بن يسار عن ابی سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى“

صاحب التوضیح نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا قول کہ غازی محتاج ہو تب ہی زکوٰۃ اس کو دی جاسکتی ہے، ظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہے، کتاب کے خلاف اس لیے کہ فی سبیل اللہ ارشاد ہے اور حدیث تو عبد الرزاق عن معمر بن زید بن مسلم لا تحل الصدقة لغنى“

قلت ما احسن الادب سيما مع الاكابر و ابو حنیفة لم يخالف الكتاب ولا السنة و انتاع عمل بالسنة فيما ذهب اليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى - وقال المراد من قوله لغازى في سبيل الله هو الغازى الغنى بقوة البدن والقدرة على الكسب لا الغنى بالنصاب الشرعى بالدليل حديث معاذ وردها الى فقرائهم“

”علامہ عینیؒ فرماتے ہیں، صاحب التوضیح اکابر کے ساتھ حسن ادب سے پیش نہیں آئے۔ ابو حنیفہ نہ کتاب کی مخالفت کی نہ سنت کی، ابو حنیفہ نے تو حدیث پر عمل کیا اپنے مذہب میں وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ”لا تحل الصدقة لغنى“ اور مراد اس حدیث میں جس کو صاحب توضیح نے پیش فرمایا، غازی فی سبیل اللہ سے وہ غنی غازی مراد ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست اور کسب معیشت پر قادر (بالقوة) ہے، ایسا غنی مراد نہیں ہے جو نصاب شرعی کا مالک ہو، حضرت معاذؓ کی اس حدیث کی بنیاد پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فقراء کو دیدو“ (یعنی ۴۵/۹)

اور یہ اشکال کہ فی سبیل اللہ سے غازی غنی مراد نہیں ہے تو پھر وہ فقرا یا ابن السبیل میں داخل ہے

اس کو جدا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اولایہ جواب ہے کہ غازی کے لیے سفر ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ابن السبیل میں داخل ہو، دوسری بات یہ ہے کہ علامہ ابن نجیمؒ نے البحر الرائق میں ارشاد فرمایا کہ ویسے تو سب فقراء میں داخل ہیں، لیکن منقطع الغزوة والحق کے لیے فی سبیل اللہ سے استحقاق کا ایک امتیازی وصف الانقطاع فی عبادۃ اللہ تعالیٰ ہے (یعنی انہماک فی الدین) اس امتیازی شان کی بناء پر فی سبیل اللہ دوسرے مصارف سے ممتاز ہو جاتا ہے :

”قلت هو فقير الا ان الله زاد عليه بالانقطاع في عبادۃ اللہ تعالیٰ فكان مغاثر الفقير المطلوب الخالی عن هذا القيد“

اہل توسیع کے دلائل کا جائزہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر فریق مخالف کے دلائل کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے غازی غنی مراد ہے اور اسی بنیاد پر زیر بحث مسئلہ بھی وجود میں آیا ہے کہ علماء ابھی فی سبیل اللہ کے مصداق میں داخل ہیں، اگرچہ اغنیاء ہوں کیوں کہ وہ دین کی خدمت میں منہمک ہیں، یا جہاد قلمی و لسانی میں مشغول ہیں۔ ان حضرات کی مستدل یہ روایت ہے :

”عن عطاب بن یسار مرسلًا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمسة لغازی فی سبیل اللہ اول عامل علیہا اول غارم او رجل اشتراها بعمالہ اول رجل کان له جار مسکین فتصدق علی المسکین فاهدی المسکین للغنی“

اس روایت کے بارے میں گزر چکا کہ مؤول ہے، خود قائلین بھی کہتے ہیں کہ وہ مجاہد میں کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری نہ ہو، اور حکومت سے کچھ نہ لیتا ہو، ایسا مجاہد مراد ہے۔ تو کیا وہ علماء جو تنخواہیں لیتے ہیں یا کسب معاش ان کو حاصل ہے ایسے اغنیاء علماء کے لیے

اس حدیث سے زکوٰۃ لینا جائز ہو سکتا ہے، جب کہ حضرت امام محمدؒ نے سیر کبیر میں فرمایا کہ غازی غیر غنی مراد ہے۔
حضرات شوافع کا مذکورہ حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ نفی سے استثناء اثبات کا مقتضی ہے۔
اس لیے ان پانچ مصنفوں کے لیے بحالت غنا زکوٰۃ کے جواز کا ثبوت ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب علامہ کاسانیؒ،
علامہ رازیؒ اور دوسرے فقہاء و مفسرین نے دیدیا کہ غنا کا اثبات غازی میں باعتبار ماضی یا باعتبار غنا
فی بدم کے ہو رہا ہے۔ جس طرح ابن السبیل میں ہو رہا ہے اور اس قدر استثناء کے جواز کے لیے کافی ہے
ورنہ روایت دوسرے نصوص سے ٹکرائے گی۔

دوسری تاویل جو خود امام ابو حنیفہؒ سے علامہ عینیؒ نے شرح بخاری میں ذکر فرمائی کہ مذکورہ حدیث
میں غنا کا اثبات غازی کے لیے باعتبار قوت و صحت اور قدرت علی الکسب کے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مفصل
حوالہ گزر چکا ہے، یعنی غازی کو غنی کہہ کر صدقہ لینے کی اجازت باوجود قوی و سالم ہونے کے دی گئی ہے۔
چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک فقیر قادر علی الکسب للکفایہ کو غنی کے حکم میں قرار دیا گیا ہے،
اعناف کے نزدیک تو ایسے فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے (یہ جہادات ہے کہ اس کو نہ لینا چاہیے) اللہ تعالیٰ کے
ارشاد "انما الصدقات للفقراء" کے عموم کی وجہ سے، لیکن حضرت امام شافعیؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ فقیر قادر علی
الکسب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کی بنیاد پر کہ صدقہ غنی کے لیے حلال
نہیں ہے، اور نہ توانا و تندرست کے لیے، چنانچہ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے
ہیں :

"وقال الشافعي واحمد لا يجوز لحدیث ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم لا یحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوى - رواہ احمد والنسائی وابن
وابن حبان والمحاکم ورواہ ابو داؤد والترمذی والحاکم من حدیث عبد اللہ
بن عمرو بن العاص بسند حسن۔"

حضرت علامہ ابو عبید اللہ القرطبیؒ اپنی تفسیر الجامع لا مکام القرآن میں رقم طراز ہیں :
"وقال الشافعي وابو ثور من كان قویاً علی الکسب والتحرّف مع قوة للبدن و

حسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام واحتج بحديث

النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى^ط۔

حضرت امام شافعی اور احمد فرماتے ہیں فقیر قادر علی الکسب پر صدقہ مسرام ہے، جائز نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی غنی کے لیے اور توانا و تندرست کے لیے جائز نہیں ہے۔

حضرت علامہ قرطبی نے بھی حضرت شافعیؒ اور ابو ثور کا قول نقل فرمایا، جب حضرات شوافع کے یہاں مکتب کے لیے صدقہ مسرام ہے، تندرست و توانا کے لیے حرام ہے۔ تو عطاء بن یسار کی روایت کا تقاضہ ہے کہ حضرت شوافع بھی "الا لغازی سبیل اللہ" سے غازی تندرست و توانا مراد لیں، تاکہ ان کے قول پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی رفع ہو جائے، اور استثناء بھی اپنے مقام میں درست ہو جائے اور عطاء کی روایت دوسری روایات و نصوص کے معارض بھی نہ رہے۔

ویسے بھی حضرت عطاء کی روایت پر کلام ہوا ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ۔ حدیث میں اضطراب ہے، سند میں بھی اور متن میں بھی، پھر اضطراب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"قال ابن الهمام هذا الحديث قيل له يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ

فانه رواه اصحاب الكتب الستة ولو قوي قوته ترجيح حديث معاذ

بانه مانع وهذا مبيع مع انه دخله التاويل عندهم حيث قيدوا اباحة

الاخذ للغازی بان لا يكون لشيء في الديوان ولا اخذ من الغنى وهم

اصم من ذلك وذلك يضعف الدلالة بالنسبة الى ما لا يدخله التاويل^ط۔

"ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کہا جاتا ہے کہ ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہو تب بھی

حضرت معاذ کی روایت کی طرح قوی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث معاذ کو مباح ستہ

نے بیان کیا ہے اور اگر حدیث معاذ کی درجہ کی بھی ہو تب بھی حدیث معاذ کو ترجیح ہے

اس لیے کہ حدیث معاذ مانع ہے اور حدیث عطاء مبیع ہے، پھر خود اصحاب اباحت کے

یہاں بھی مؤول ہے کیوں کہ انہوں نے اباحت کو مقید کر دیا ہے اس غازی کے ساتھ کہ۔
دیوان میں جس کا مقصد نہ ہو (صاحب وظیفہ نہ ہو) نہ اس کو فنی و غنیمت سے کچھ ملا ہو، حالانکہ
حدیث کے الفاظ تو ہر غازی پر عام ہیں، جب عطاء کی روایت مؤول ہے تو فی مؤول کے
مقابلہ میں اس کی دلالت (دلیل بننا) ضعیف ہے، انتہاء۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

مصارفِ زکوٰۃ محل قیاس ہیں یا نہیں

اس سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ مصارفِ زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو مصرف وارد ہوا ہے وہ حقیقی ہے عام
فقہاء و مفسرین نے جو کچھ بیان کیا اس کے ساتھ خاص طور پر ابو داؤد کی اس روایت کو پیش نظر رکھا جائے،
جو زیاد بن حارث الصدائی سے مروی ہے:

”قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وذكر حديثا طويلا فأتانا
رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله لم ير من يحكم النبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو
فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقتك“

”زیاد بن حارث الصدائی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور
آپ سے بیعت کی (پھر طویل حدیث ذکر کی) پھر ایک شخص آیا اور کہا، مجھے صدقہ کا مال دیجیے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں نہ کسی نبی
کے فیصلہ پر فروش ہیں نہ غیر نبی بلکہ خود ہی اس بارے میں فیصلہ صادر فرمایا ہے اور صدقات کے
آٹھ مصرف (اجزاء) بیان فرمائے ہیں تم اگر ان مصارف میں سے ہو تو میں تم کو تمہارا حق دیدوں گا“
روایت دلالت کرتی ہے کہ اصنافِ ثمانیہ میں مصراۃ کریمہ کے اندر حقیقی ہے، روایت میں ثمانیہ
کا عدد خاص ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دوسرے کسی کو دخل نہیں بنایا، اور دخل بنانے
پر فروش نہیں ہے، یہ انداز بیان بتلا رہا ہے کہ اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے اور کوئی شخص اصنافِ ثمانیہ

پرفنویں یا دسویں صنف کے اضافہ کا مجاز نہیں ہے۔

ہاں یہ اصناف بن اسباب فقر و احتیاج کی نشاندہی کر رہی ہیں وہ اسباب جس میں پائے جائیں وہ ان اصناف میں سے کسی کے دائرہ میں داخل ہو کر مستحق صدقہ بن سکتا ہے۔

ہر صنف کا ایک دائرہ ہے، جیسے فقر اور مسکنت کے دائرہ کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ کا ایک دائرہ ہے اس دائرہ میں جو بھی آئے گا وہ مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اصناف ثمانیہ میں داخل ہے نیز کہ ہر صنف مستقل ہے۔

محبت اللہ البالغہ کی عبارت

اس لیے اب ہم ہمارے سیدالاکابر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے محبت اللہ البالغہ میں جو خیال ظاہر فرمایا ہے اس پر ایک نظر کر لیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

وہ بلاذ مسلمین جہاں جہاد وغیرہ کا موقع نہیں ہے جہاں بیت المال میں سامان غنیمت و فنی وغیرہ کی آمد نہیں ہوتی، ایسے ممالک میں بیت المال کے اندر دو قسم کے اموال جمع ہوتے ہیں، اول لاوارث میت کا مال، گرم شدہ جانور جس کا کوئی مالک نہ ہو، لقطہ جس کا مالک نہ مل سکا، فرماتے ہیں بیت المال اس قسم کے اموال بے وارث کا مصرف مسلمین کے منافع مشترکہ (رفاہ عام) ہیں۔ جس میں کسی کی تملیک نہیں ہے۔ جیسے نہروں کی کھدائی، پلوں کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، کوڑوں اور چشموں کی کھدائی وغیرہ۔ دوسری قسم وہ اموال ہیں، جو صدقات المسلمین ہیں، ان اموال کا حق یہ ہے کہ ان کو ایسے مصرف میں صرف کیا جائے جس میں کسی کی تملیک ہو اور ایسے ہی اموال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَتَقَاتِلُ الْمُتَّقَاتُ بِلِقَاتِ**

فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقات مسلمین کا مصرف حاجات مسلمین میں اور حاجات مسلمین کثیر ہیں، البتہ وہ عنوانات جو اکثر حاجات پر مشتمل ہیں تین ہیں۔

احتیاج کہ شارع نے اس کو فقراء، مساکین، ابنائ السبیل اور غارمین کے نام سے ضبط کیا ہے (غارمین سے وہ قرض دار مراد ہیں جو اپنی ذاتی ضرورت مصلحت کی بنیاد پر مقروض ہوئے) حاجات مسلمین کا

دوسرا عنوان:

حفاظت دین جس کو دین کے محافظین یعنی مجاہدین اور زکوٰۃ وغیرہ جمع کرنے والے عالمین کے نام سے ضبط کیا ہے۔ قیصر عنوان ہے :

دفع الفتنہ : مسلمین کے مابین وقوع پذیر فتنے یا غیر مسلمین کی طرف سے مسلمین پر آنے والے مصائب کی مدافعت اس حاجت کو مؤلف قلوب کے نام سے ضبط کیا ہے۔ یعنی ضعیف العقیدہ نو مسلمین اور کافرین کی مدافعت مال کے ذریعہ کرنا، اسی طرح مشاہیرہ بین المسلمین کی مدافعت، جیسے وہ غارم جس نے دوسروں کی ضمانت و کفالت کر لی، جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا۔

یہ حاجات کے اہم عنوان ہیں، اس کے علاوہ بھی حاجات ہیں جس میں صدقات صرف ہوں گے ان تینوں عنوانات میں تملیک کی صورت موجود ہے، اور خود حضرت شاہ صاحب صدقات کے اموال میں تملیک کے لائق ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ، حسن اور ابوالاس کی روایت کا حوالہ دیا ہے مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تملیک کی نفی میں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ان واقعات میں تملیک پائی جاتی ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔

صرف حسب ذیل عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بلا تملیک وقف کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جانے کے قائل ہیں، فرماتے ہیں :

”وفى الصحيح واما خالد فانكم تظلمون خالداً وقد احتبس ادراعه واعتقد في سبيل الله. وفيه شيطان جوارح ان يعطى مكان شئ شيئاً اذا كان انفع للفقراء وان العبس فجراً عن الصدقة قلت وعلى هذا قال العسرى قوله تعالى انما الصدقات اصناف بالنسبة الى ما طلبه المنافقون في صرفها فيما يشتهون على ما يقتضيه سياق الآية والسرى ذلك ان الحاجات غير معصومة وليس في بيت المال في البلاد الخالصة للمسلمين غير الزكاة كثير مال فلا بد من توسعة لتكفى نواشب المدينة (او المدينة) اهـ. والله تعالى اعلم۔

”خالد پر تم ظلم کرتے ہو، حالانکہ اس نے اپنے بخت اور اسباب جنگ اللہ کے راستہ میں مجبوس کر دیئے ہیں، اس سے دوسریں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ شئی مغروصہ کے بدلہ دوسری چیز دینا جائز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الحبس (وقف) صدقہ کے بجائے کافی ہے، میں

کہتا ہوں اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قول "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِي حُرِّمَاتِنَا" ہے ان منافقین کی طلب کے مقابلہ میں جو اپنی خواہشات میں صرف کرنے کے لیے تھی، جیسے کہ آیت کا سیاق مقصی ہے۔ فرماتے ہیں، حُرِّمَاتِنَا ہے اور امانی ہونے میں حکمت یہ ہے کہ حاجات غیر محصور ہیں۔ اور خالص بلاد مسلمین میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے اموال بیت المال میں زیادہ ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ گنجائش کی جائے تاکہ نواب مدینہ یا مدنیہ (لفظ میں تردد ہے) کے لیے کافی ہو جائے، انتہی۔

اس آخری عبارت مذکورہ سے بہر حال یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بعض احوال میں زکوٰۃ کے بلا تملیک ادا ہو جانے کے قائل ہیں، جب کہ صاحب زکوٰۃ مال زکوٰۃ کو رفاہ عام میں وقف کر دے، یعنی اپنی ملک سے خارج کر دے، خواہ مصرف کی تملیک ہو یا نہ ہو۔

حضرت شاہ صاحب اس رائے میں منفرد ہیں، لیکن ائمہ میں سے کسی کی انفرادی رائے جمہور کے مقابلہ میں جب کہ خروج عن المذہب بھی ہو رہا ہو، قابل قبول نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ہم ابتداء میں علامہ ابن عابدینؒ کی رائے اور علامہ ابن قاسمؒ کا مقولہ اپنے شیخ ابن ہمامؒ کے تفردات کے سلسلہ میں نقل کر آئے ہیں کہ ہمارے استاذ کے تفردات قابل اتباع نہیں ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی نواب مسلمین میں زکوٰۃ کو صرف کرنے کی توہم تاویل کر سکتے ہیں کہ تملیک کے بعد نواب مسلمین میں اس کو خرچ کیا جائے لیکن بظاہر اس تاویل کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے ہمیں اپنے اکابر میں سے اور علماء مسلمین میں سے ایک حکیم عظیم کی منفرد رائے کو فقہائے عظام کی متفقہ آراء کے مقابلہ میں ترک کرنا پڑا ہے، اور ایسی کثیر مثالیں فقہاء اور محدثین میں ملتی ہیں۔

ابن عباسؓ کی روایت

حضرت شاہ صاحب نے جن دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور حُرِّمَاتِنَا قرار دیا ہے۔ وہ دلائل بھی ایسے زور دار نہیں ہیں کہ جمہور کے مقابلہ میں ان کو ترجیح دی جائے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور ابولاسؓ کی روایت سے استدلال میں جیسے کہ بیان ہوا تملیک کی نفی نہیں ہے، نیز حضرت علامہ عینیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام احمدؒ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ سے غلام آزاد کرنے کو جائز سمجھتا تھا، پھر میں اس سے باز

آگیا، اس لیے کہ میں نے کوئی سند نہیں دیکھی جو صحیح ہو، جو یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے سامنے محبت کے طور پر ابن عباسؓ کی روایت پیش کی گئی تو فرمایا یہ مضطرب ہے۔ عمدۃ القاری میں حضرت علامہ عینیؒ نے فرمایا :

”وجه قول الجمهور ما رواه البراء بن عازب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النعمة وفك الرقبة قال يا رسول الله ليس بواحد قال لا اعتق النسبة ان تتفرد بعقدها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها“ رواه احمد والدارقطني ”جمهور کی محبت وہ روایت ہے جس کو براء بن عازبؓ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ وہ جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو ارشاد ہوا غلام آزاد کرو اور گردن پھڑاؤ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ کیا یہ دونوں کام ایک نہیں ہے، فرمایا نہیں! اعتق النعمة یہ ہے کہ تم مستقل غلام آزاد کرو اور فك الرقبة یہ ہے کہ تم آزاد کردہ (مکاتب) کی قیمت ادا کرنے میں مددگار بنو، (اس کو احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے)۔

جمهور کی اس دلیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابن عباسؓ کا ”وفی الرقاب“ سے اعتاق عبد مراد لینا درست نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مکاتب کے ثمن میں اعانت ہے، اور مکاتب کو دینے میں تملیک ہے،

ابولاسؓ کی روایت

حضرت ابولاسؓ کی روایت علامہ عینیؒ نے طبرانی سے نقل فرمائی ہے :

”عن ابی لاس قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن من اهل الصدقة منعاف فقلنا يا رسول الله ما نؤى ان تحملنا هذه فقال ما من بغير الا وني ذروته شيطان فاذا ركبتموها فاذا كوه ونعمة الله عليكم كما امركم الله ثم امتهنوها لانفسكم فانما يحمل الله - اخرجه احمد ايضا وابن خزيمة

والحاکم وغیرہ ورجالہ ثقات إلا ان فیہ عنعنۃ ابن اسحاق ولہذا توقف ابن
المنذری ثبوتمہ ۛ

”حضرت ابوالاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقات کے اونٹوں
میں سے کچھ اونٹ کمزور و بچے کے لیے دیئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ
آپ ہمیں یہ عنایت فرمادیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کے کوہان میں شیطان
ہوتا ہے (شرارت ہوتی ہے) پس جب تم اس پر سوار ہوؤ تو اللہ کے فضل کی یاد تازہ کرو،
جو اللہ نے تم پر فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا (اشارہ ہے) ”ثم تذکروا نعمۃ ربکم اذا
الستویتم علیہ و تقولوا سبحن الذی سخر لنا ہذا و ما کانہ مقررین کی طرف) پھر اس کو استعمال میں لاؤ
اس لیے کہ اللہ ہی دیتے ہیں، اس روایت کو ائمہ نے نیز ابن خزیمہ و حاکم نے اور دیگر محدثین
نے بیان کیا ہے اور رجال اس کے ثقات ہیں، لیکن اس میں محمد بن اسحاق کا عنعنہ ہے،
اسی لیے ابن منذر نے اس کے ثبوت میں توقف کیا ہے۔“

حَمَلْنَا کا لفظ ہدیہ اور تملیک کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ
منقطع الحجاج کو سواری دینے پر استدلال ہو سکتا ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں، حضرت امام محمدؒ نے تصریح
فرمائی ہے کہ فی سبیل اللہ میں منقطع الحجاج شامل ہے، بہر حال تملیک کی نفی نہیں ہوتی، اسی طرح فقر کی
بھی نفی نہیں ہے۔

حضرت خالدؓ کی روایت

حضرت خالد بن الولیدؓ کی روایت مؤول ہے ”قد احتبس ادراعد و اعمیدۃ فی سبیل اللہ“
(اس نے تو اپنا سامان جنگ اور غلام بھی اللہ کے راستہ میں وقف کر دیئے ہیں) اور وقف ان پر واجب نہیں
تب بھی وقف کر دیا، تو پھر زکوٰۃ جیسے فریضہ سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟
دوسری تادیل یہ ہے کہ سامان جنگ کی زکوٰۃ ان سے طلب کی گئی، مصدق سمجھ رہا تھا کہ یہ سامان

تجارت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ خالدؓ نے تو اس کو وقف کر رکھا ہے۔

تیسری تاویل یہ ہے کہ جو سامان وقف کر دیا، فی سبیل اللہ اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیا جائے کیونکہ وہ مجاہدین کے کام آئے گا، اور مجاہدین اصناف ثمانیہ میں فی سبیل اللہ کے امداد داخل ہیں۔ تو سامان اپنے مصرف میں پہنچ چکا ہے۔

بظاہر تیسری تاویل سے اہل توسیع کچھ تکلف کے ساتھ استدلال کر سکتے ہیں، لیکن حضرت امام نوویؒ شارح مسلم نے اس کو صاف کر دیا، فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ خالدؓ کا یہ اسباب تجارت کے لیے ہے اور زکوٰۃ اس میں واجب ہے تو یہ خالدؓ پر ظلم ہے اس لیے کہ حولان تول سے پہلے ہی خالدؓ نے اس کو وقف کر دیا ہے، اور جب یہ مال خالدؓ کا مملوک ہی نہ رہا تو زکوٰۃ ان پر واجب ہی نہیں ہے، چنانچہ اموال تجارت پر زکوٰۃ کے وجوب پر اسی روایت سے استدلال کیا گیا ہے، اسی طرح وقف کی صحت پر بھی استدلال کیا گیا ہے۔ اور قاضی عیاضؒ نے بعض علماء سے نقل فرمایا ہے کہ اس قصہ میں صدقہ نافلہ کی طلب ہے، اور عبدالرزاق کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے اس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مندی الناس إلى الصدقة) لوگوں سے بطور ندب صدقہ طلب فرمایا، ابن القصار کہتے ہیں یہ تاویل قصہ کے زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ صحابہؓ سے واجب کے انکار کا گمان نہیں ہو سکتا، اس تاویل کے مطابق حضرت خالدؓ کا عذر واضح ہے اس لیے کہ جب انہوں نے اپنا مال فی سبیل اللہ وقف کر دیا تو اب ان کے پاس صدقہ تطوع کے لیے مال رہا ہی نہ تھا۔ اور ابن جمیل پر عتاب صدقہ تطوع میں بخل کی وجہ سے ہوا۔ اس قدر احتمالات اور تاویلات کے بعد حدیث کو صرف اس پر معمول کر لینا کہ وقف کر دینا زکوٰۃ ادا کر دینے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ میں بالکل تملیک کی ضرورت نہیں، بحیثیت استدلال کمزور ہے جب کہ دوسرے نصوص سے معارض بھی ہو، اور جب کہ خود شاہ صاحبؒ بھی مطلق تملیک کے منکر نہیں ہیں اس لیے یہ بعید ہے کہ ابولاسؒ کی حدیث کو مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کی تفسیر قرار دیدیا جائے۔ ہاں جو لوگ مجاہدین فی سبیل اللہ کے معنی میں آجاتے ہیں، انہماک فی الدین انقطاعاً إلى اللہ

کی وجہ سے عدم استطاعت تکسب اور فقر میں مبتلا، میں وہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہو کر اصنافِ ثمانیہ کی حیثیت سے زکوٰۃ کے مستحق ٹھہریں گے۔

رفاہ عام کے لیے عمدہ آئینی

لیکن فی سبیل اللہ میں اس قدر توسیع کہ ہسپتال اور رفاہ عام کے سب کام اس میں داخل ہو جائیں، خود شاہ صاحبؒ کے مقصد کے بھی خلاف ہے، وہ خود ہی بیان فرما چکے کہ وہ اموال جو لاوارث ہیں، ان کو رفاہ عام خرچ کیا جائے گا۔ جیسے نہروں کی کھدائی، مساجد اور پلوں کی تعمیر وغیرہ۔ ہمارے زمانہ میں زکوٰۃ کا مال اس قدر کثیر نہیں ہے کہ توسیع کے بعد ان تمام ضروریات میں کافی ہو جائے، ان نواب کے لیے مسلم قوم کے پاس ایک سرمایہ ہے جس کا مصرف بجا طور پر رفاہ عام ہے، وہ سود کا سرمایہ ہے جو بنکوں میں جمع ہے، اموال زمانہ کے لحاظ سے اس گنجائش سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔

حدیث قسامۃ

جو لوگ زکوٰۃ کی رقم مسلمان کے رفاہ عام میں خرچ کرنے کے قابل ہیں ان کی سب سے مضبوط دلیل (ان کے خیال سے) حدیث قسامۃ ہے، جس میں یہ تذکرہ ہے ”فَوَادَةُ مِنْ اَبْلِ الصَّدَقَةِ“ یعنی یہود کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی اور دیت کے اونٹ صدقہ کے اونٹ تھے، مسلم نے اس حدیث قسامۃ کو متعدد طرق سے نقل کیا ہے جس میں صرف ایک طریق میں ”فَوَادَةُ مِائَةِ مِنْ اَبْلِ الصَّدَقَةِ“ کا تذکرہ ہے، دوسرے سب طرق میں ”وَادَةُ مِنْ عِنْدِهِ“ کے الفاظ ہیں، یعنی اپنے پاس سے زکوٰۃ ادا کی، شارح مسلم امام نوویؒ نے فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک ”مِنْ اَبْلِ الصَّدَقَةِ“ کا لفظ رواۃ کی غلطی ہے، اس لیے کہ فرض صدقہ کا یہ مصرف نہیں ہے، بلکہ اصنافِ ثمانیہ کا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمادیا وہی مصرف ہیں۔

حدیث کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ فَوَادَةُ مِنْ عِنْدِهِ کا مطلب یہ ہے کہ خالص اپنے مال سے دیت ادا کی، کہ بعض احوال میں اس قسم کا مال آپؐ کے پاس آجایا کرتا تھا (خمس و فی میں آپؐ کا حصہ تھا اور اس میں آپؐ مختار تھے) اور یہ بھی احوال ہیں کہ دیت بیت المال میں مصالح مسلمان کی مدد سے ادا کی گئی (اَبْلِ الصَّدَقَةِ)

تو راوی کا فہم ہے) حضرت نوویؒ فرماتے ہیں کہ مجبور شرافت و دیگر مجبور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات کے اونٹ اہل صدقات کو مالک بنانے کے بعد ان سے خرید لیے پھر اولیا مقتول کو مشرعا دیا، اور ابواسحاق مروزی اصحاب شوافع میں سے فرماتے ہیں کہ دیت کا ادا کرنا زکوٰۃ کے اونٹوں سے جائز ہے انہوں نے ظاہر حدیث کو اختیار کیا ہے، اور قاضی نے علماء سے نقل فرمایا کہ مصالح عامہ میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے، بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اولیا مقتول محتاج تھے، اور زکوٰۃ ان کے لیے جائز تھی، کہتے ہیں یہ تاویل باطل ہے، اس لیے کہ اس قدر کثیر مال زکوٰۃ ایک ہی شخص کو نہیں دیا جاسکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زکوٰۃ نہیں دیت کہہ رہے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مؤلف قلوب کے حصہ میں سے یہ دیت ادا کی گئی، یہود کی تالیف کے لیے تاکہ وہ اسلام لے آئیں، یہ تاویل ضعیف ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔

پس مختار وہی تاویل ہے جو ہم نے مجبور سے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اونٹ خرید لیے تھے، لیکن حضرت امام نوویؒ نے فیصلہ فرمادیا کہ مجبور کی تاویل مختار و رافع ہے۔ ایک اور تاویل ہے کہ یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات میں سے بطور قرض لیے تھے، پھر اپنی جگہ ادا کر دیے گئے۔

اور حضرت امام نوویؒ نے جس تاویل کو غلط قرار دیا ہے کہ مؤلف قلوب کے حصہ میں سے زکوٰۃ ادا کی گئی تو جن کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تالیف قلب کے لیے کسی کافر کو کچھ نہیں دیا گیا ہے ان کے نزدیک یہ تاویل ضعیف ہے، لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کا مصرف مؤلف قلوب اگرچہ کافر ہوں رہے ہیں، اور ان کو تالیف قلب کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو تالیف یہود کے لیے اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے دینا انہیں معلوم ہوتا ہے، اور اس تاویل کے پیش نظر حدیث قسامۃ سے اہل توسیع کے لیے استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے کہ مصرف مؤلف قلوب منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے تملیک کافر کے معتبر نہ ہونے سے زکوٰۃ کے لیے عدم تملیک کا جواہر احتمال یا ایک صورت تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تالیف قلب کے لیے کفار کو زکوٰۃ کا مال دیئے جانے کے قائل ہیں جو پہلے نقل کردہ حوالہ کے حوالہ سے واضح ہے۔

ام معقل کی روایت

ام معقل کی روایت سنداً و متناً مضطرب ہے، ابو داؤد میں اس اضطراب کو دیکھا جائے، اگرچہ شرح نے اس شدید اضطراب کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے اور حضرت مولانا کئی صاحب کا مذہلوئی نے اس کو رفع بھی کیا ہے (بذل المہمود) لیکن پھر بھی حدیث فقر و تملیک کی بنیاد کو مصارف زکوٰۃ میں سے اکھاڑ پیھنکنے کے لیے دلیل بننے کے قابل نہیں ہے،

اس روایت سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو معقل نے جس اونٹ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس کا استعمال حج کے لیے نہیں ہو سکتا اس لیے ام معقل کو دینے سے انکار کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے استعمال کی اہازت حج کے لیے دے دی۔

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ابو معقل نے درحقیقت اونٹ فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا اور اپنے استعمال کی شرط کر لی تھی، اس لیے ابو معقل کے قبضہ میں ہی تھا (اور نہ بظاہر حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے جہاد میں لے جانے کے اس کی نیت کر لی تھی متعین کر دیا تھا) تو یہ وقف کا مسئلہ ہے۔ وقف کے باب میں فی سبیل اللہ میں تعمیم ہوئی اور حج کو شامل کر لیا گیا، اس حد تک مصرف زکوٰۃ کے فی سبیل اللہ میں حج کو شامل کر لیا جائے تو ہم کہیں کہ درست ہے ہمیں انکار نہیں۔

حضرت امام محمدؒ نے اس قدر تعمیم کر دی اور کہا کہ منقطع الغزاة کے ساتھ منقطع الحاج شامل ہے، اور صاحب بدائع نے اور توسیع فرمادی کہ جو بھی کسی قرب میں منہمک ہو، تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

ایک عجیب قیاس

لیکن ام معقل کی روایت وقف میں ہے، وقف میں عدم تملیک ہے، وقف میں کسی کی ملک ہی نہیں ہے، لہذا اس میں جہاد کے لیے مخصوص اونٹ کو مصرف استعمال کے لیے ام معقل کو دیا گیا حج کے لیے

تو مقیس اور مقیس علیہ دونوں خالی عن التملیک میں، یہ اپنی جگہ برابر ہے۔
البتہ وقف میں عدم تملیک سے مصارف زکوٰۃ میں عدم تملیک کو ثابت کرنا یا دیگر دلائل کی بنیاد
ثابت شدہ تملیک کی نفی کرنا کو نسا قیاس ہے؟

ہم نے تو یہ سنا اور پڑھا ہے کہ قیاس کسی وصف کی بنیاد پر ایک حکم کے تعدیہ کے لیے آتا ہے
اور مقیس علیہ کے حکم کو مقیس میں ثابت کرتا ہے، یہ نہیں پڑھا کہ مقیس علیہ میں کسی وصف کے عدم سے مقیس
میں اس کا عدم ہو جاتا ہے، اشتراک وصف لازم ہے، وصف ہی نہیں تو اشتراک کہاں اور پھر حکم کا ثبوت
کیسے ہوگا۔

اس لیے وقف کے باب میں فی سبیل اللہ میں حج داخل ہے تو اشتراک لفظ و غرض کی بنیاد پر
اشتراک حکم ہو گیا (جو دراصل قیاس ہے ہی نہیں) اسی طرح مصرف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ میں حج داخل ہو گیا،
لیکن تملیک کی نفی اور فقر کی نفی کیسے ہو گئی، فی سبیل اللہ میں مجاہد میں بھی تملیک ہے اور حاج میں بھی
تملیک ہے (یا بالفرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ اموال منقول ہیں، جب کہ کسی کو دیدیئے گئے تملیک وجود میں آگئی)
اس لیے وقف بشرط لا تملیک پر زکوٰۃ بشرط تملیک یا لا بشرط تملیک کو قیاس کر کے تملیک کا عدم یا نفی کا
اثبات نہیں ہو سکتا۔

یہ عجیب قیاس ہے جن کو قیاس کی تعریف و حقیقت کا علم نہیں وہ اجتہاد کا دعویٰ رکھتے
ہیں، اور تیرہ صدی کے علماء کے ایک جم غفیر بلکہ مہور علماء کو جامد قرار دیتے ہیں، اس جہالت کا کیا جواب
ہو سکتا ہے۔

فَاللّٰهُ الشَّكُّوْهُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ ۝ مَبْصَرَانِ رَّبُّ الْعِزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَآخِرُ مَوَاقِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَسَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ جَمِیْعٍ ۝

ضمیمہ

سوال — شیرز کی زکوٰۃ وقت ادا میں بازاری قیمت پر ادا کی جائے گی، آمدنی پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اگر آمدنی خرچ نہیں ہو گئی ہے تو دیگر نقد کے ساتھ حساب میں آجائے گی، صاف آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر مزی پہلے سے صاحب زکوٰۃ چلا آ رہا ہے تو مولان حول پر جو کچھ باقی ہے وہ فائینسل عن الحاجة الاصلیہ ہی شمار ہوگا، اس لیے مجموعہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر مولان حول نہیں ہوا ہے، اور مولان حول سے قبل ہی زکوٰۃ معمل ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنی حاجت اصلیہ کے بقدر کل مال نقد میں سے منہا کر کے ادا کر دے۔

مولان حول پر جو کچھ ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی، میان میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوتا نفع وہ شمار ہوگا جو حاصل ہو۔

شیرز مالی تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ضرور آنا چاہیے، خواہ طویل مدت گزر جائے، کیوں کہ جو حصص ہیں وہ مال تجارت کی ہیر پھیر میں لگے ہوئے ہیں، آمدنی تو نقد میں منقسم ہو جائے گی، شیرز اگر آلات حرفت کے ہیں، تو زکوٰۃ شیرز پر نہیں آئے گی، آمدنی پر آئے گی۔

شیرز کو بیچنے کی صورت میں بیچنے سے جو نقد حاصل ہو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اگر یہ قیمت کچھ مدت کے بعد حاصل ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مشتری کے ذمہ دین ہے، دین قوی و مول ہونے کے بعد زکوٰۃ مامعنی کی رہ بھی واجب ہوتی ہے۔

فروخت سے پہلے شیرز کی جو آمدنی ہمارے نام لگ چکی اس پر بطور نقد زکوٰۃ آئے گی۔

سوال — جو کچھ نفع ہو چکا مولان حول پر اس میں سے جو باقی ہو اس پر نقد کے حساب

سے زکوٰۃ آئے گی، اور جو اسٹاک بچا ہے وہ سامان تجارت ہے اس پر تجارت کے لحاظ سے زکوٰۃ آئے گی، ٹھیک ہے اگر جانور بطور آلات حرفت ہیں تو صرف آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر مرغی کا فارم ہے اور مرغی بکتی بھی ہے تو پھر کل کو مال تجارت شمار کیا جائے گا۔ ورنہ غالب کا اعتبار ہوگا۔

سوال — نیا سال شروع ہو رہا ہے اور مولان حول سے قبل زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے

تب اخراجات کو منہا کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس صورت میں ہر شخص کے سالانہ اخراجات اصلیت کو منہا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، مثلاً ایک شخص کے پاس سکونت کا مکان نہیں ہے، اور وہ پچاس سال میں مکان کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور حوالان حول سے قبل ہی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو مکان کا خرچ منہا کرے گا۔ اگر حوالان حول کے بعد زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو منہا کرنے کا سوال نہیں رہتا، اس لیے کہ حوالان حول پر جو کچھ بچ رہا، دین کے علاوہ وہ فارغ عن الحاجۃ ہی شمار ہوگا۔

سوال — فیکس سے بچنے کے لیے تو حکومت کی ان اسکیموں میں حصہ لیا جاسکتا ہے، جو آمدنی طور پر ملتی ہیں، اور جو آمدنی خالص سود کی تعریف میں داخل ہوں اس کو اس قسم کے خالص سود فیکس میں ادا کر سکتی ہے۔ اور جو آمدنی سود کی تعریف میں نہیں آتی اس کا لینا جائز ہے، البتہ خالص سود کی کاروبار کرنے والے اداروں میں اختیار می حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِالْمَعْمُوٰلِ۔

مصارفِ زکوٰۃ فِ سَبِيلِ اللّٰهِ

ان:۔ مولانا محمد ارشد قاسمی، استاذ جامعہ گلزار حسینیہ میرٹھ

آیت انما الصدقات الخ میں مذکور فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعیین کے بارے میں جو علماء کے مختلف اقوال اور دلائل سوال نامہ میں غور و فکر کے لیے پیش کیے گئے۔ اس تحریر اور اس سلسلہ میں نصوص فقہیہ اور شروح میں مذکور تفصیلات کے بغور مطالعہ کے بعد ہم جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں آیت انما الصدقات کی تفسیر و تشریح کے بعد بعنوان "تنبیہ" تحریر فرمائی ہے اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ موصوفہ ہی کے الفاظ میں ہم اس کو نقل کر دیں۔

"تنبیہ: لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں جو جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر معنوی ترجمہ کے ذریعہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں ان کو مغالطہ لگا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں، مساحد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر کھنویں، پل اور سڑکیں بنانا اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات، ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیا جو سرسر غلط ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام

جہنوں نے قرآن کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے، ان کی اور ائمہ تابعین کی متنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں، ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے اونٹ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو۔ (۱)

امام ابن جریر، ابن کثیر قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں، ان سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کلم کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و حاجت مند تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں۔ ان کو فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ مستحق زکوٰۃ تھے۔ لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں بلکہ اس کے خلاف ان کی تصریحات ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

فقہاء حنفیہ میں سے شمس الائمہ خسی نے مبسوط اور شرح سیر میں اور فقہاء شافعیہ میں سے ابو سعید نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے موفق نے "معنی" میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ ائمہ تفسیر اور فقہاء امت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصرفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اس سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصرف متعین فرما دیے۔

تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ ارشاد نبوی بالکل غلط ٹھہرتا۔

معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو اواقف کو ٹیوم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی اس مختصر تحریر میں فی سبیل اللہ کے مصداق و مفہوم کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے اور مختصر طور پر اس سلسلہ میں بیان کیے جانے والے سارے دیگر اقوال کا جواب بھی دیا ہے۔

فی سبیل اللہ کے ذیل میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات

(۱) ہم جمہور علماء کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے انما الصدقات میں جو کلمہ ”انما“ حصر پر دلالت کرتا ہے حصر حقیقی سمجھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا تفسر ہے جو موصوف نے اضافی قرار دیا ہے۔ مزید یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حضرت شاہ صاحب جس پس منظر میں یہ فرما رہے ہیں وہ بھی قابل غور ہے۔

ان اسلامی ممالک کے بارے میں جس کی آبادی سو فیصد مسلم ہو اس کے بیت المال میں غالب سرمایہ زکوٰۃ کا ہو گا اور حوائج زیادہ، تو امام اپنی نگاہ میں جن حوائج میں لگانا ضروری سمجھے لگائے۔ پھر شاہ صاحب نے اپنے نکتہ نظر کی کوئی دلیل بھی ذکر نہیں فرمائی بلکہ ایک ضرورت سامنے رکھ کر اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے جس کی طرف و السرفی ذلك ان الحاجات غیر محصورة سے اشارہ فرمایا ہے۔

مزید برآں یہ کہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ فن اسرار و رموز سے متعلق ہے، اس کے برخلاف خود حضرت شاہ صاحب نے موطا امام مالک کی شرح فارسی ”مصنفی“ میں انما الصدقات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”مترجم گوید (رضی اللہ عنہ) کہ خدا سے تعالیٰ صدقات را مخصوص گردانید بہ بہشت صنف“

خاص طور پر "مخصوص گردانید" کی عبارت سے سبھی سمجھا جا رہا ہے کہ انما کا حصر حقیقی ہے۔

اور ایسے فی سبیل اللہ کی مراد متعین فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وَمَرَادُ اِزْ اِیْشَاں غَزَاةٌ اَنْدَ" (۱)

عربی شرح مسوی میں فرماتے ہیں:

"وَسَبِیْلُ اللّٰہِ غَزَاةٌ" (۲)

ان تصریحات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حجۃ اللہ البالغہ میں انما کو حصر اضافی قرار دینا شاہ صاحب کے اسرار رموز شریعت کے سلسلہ میں ذوق نکتہ آفرینی کا رہین منت ہے اور فقہی و نمایاں شان شرح موطا میں نمایاں ہے اور چوں کہ یہ مسئلہ فقہی و اجتہادی ہے اس لیے جو بات شرح موطا کی عبارت سے سمجھ میں آرہی ہے وہی حضرت شاہ صاحب کی رائے قرار دی جائے گی۔

یہ بھی واضح رہے کہ شرح موطا میں کوئی صریح لفظ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہ حضرت شاہ صاحب کا تفرد ہے۔

(۲) یقیناً کتاب و سنت میں جب فی سبیل اللہ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد غزوہ و جہاد ہی ہوتا ہے۔

(۳) اگر آیات احکام میں سے کسی آیت کی تشریح و تفسیر میں قرون اولیٰ میں ایک دو قول پائے جاتے ہیں تو ان اقوال کے علاوہ اس کی توضیح و تشریح میں نیا قول کرنے کی گنجائش نہیں، اکابر علماء کے کلام و عمل اور طریق کار سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

(۴) الف: ہم فی سبیل اللہ کے مصداق کی تعیین میں جمہور کی رائے سے متفق ہیں اور ہمارے نزدیک اس کا مصداق غزوہ و جہاد تک ہی محدود ہے۔

البتہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور پھر مال اس کے پاس نہ ہو تو اس کو بھی مصداق قرار دینے کی گنجائش ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال میں ہے۔

(ب) حنفیہ کے نزدیک فی سبیل اللہ کے مصداق کے لیے بھی مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر کی شرط ہے۔

ہاں اگر غازی مالک نصاب ہو لیکن موجودہ مال ناکافی ہو اور مزید سرمایہ کی حاجت برائے غزوہ ہو تو مستحق زکوٰۃ ہوگا، اس لیے کہ موجودہ مال گھرا ہوا ہے اور مقصد کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے تو گویا وہ حکماً مالک نصاب ہی نہیں رہا۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ جن لوگوں کو قرار دیا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرہ میں جس قدر لوگ واقعی تعاون کے مستحق ہیں اور ان کی دست گیری کی جانی چاہیے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں شامل فرمایا ہے، اس لیے اسلامی معاشرہ کی واقعی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔

اور جن فقہاء نے عمومی حاجت کا دفاع و تکمیل وغیرہ کو زکوٰۃ کے مقاصد میں شمار کیا ہے انہوں نے علت کے طور پر یہ کلام آفرینی نہیں کی بلکہ یہ طور حکمت بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ائمہ اربعہ اور ان کے اصحاب و شاگردوں کے اقوال و استفادات کے غائر مطالعہ کے بعد بھی کہیں یہ صراحت نہیں پاتے کہ کسی فقیہ و مجتہد نے علت کا استخراج اس سلسلہ میں کیا ہو اور دوسرے مصارف کو (ان آٹھ مصارف کے علاوہ) ان مصارف زکوٰۃ کے ساتھ ملتی کیا ہو۔

اس لیے ہم مصارف زکوٰۃ کو قیاس شرعی کا محل نہیں قرار دیتے، اگر یہ بات کھولا جائے اور جہاد عسکری پر جہاد قلبی، جہاد فکری وغیرہ کو قیاس کیا جائے اور حکم جاری کیا جائے تو پھر ہر کام کو جس کو دین کا نام کسی درجہ میں بھی دیا جاسکے، مصرف زکوٰۃ قرار دیا جائے گا اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں اسلامی نظام بے معنی و بے روح ہو کر رہ جائے گا۔

پھر ہم دور نبوی میں جہاد لسانی پاتے ہیں بلکہ یہ نام بھی بنی پاک کا متعین کیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ کی شعر گوئی کو بایں الفاظ سراہا:

”فلم یأسرع فیہم من نضج النبل“

یہاں تو جہاد لسانی کو جہاد سنانی سے بھی برتر تسلیم کیا گیا، اسی طرح اور شعراء کے سلسلہ میں بھی آپ نے اس طرح کے کلمات سے داد تحسین دی ہے، حضرت حسان بن ثابت تو شاعر رسول کے عالی مرتبہ لقب سے ملقب ہیں۔

اس کے باوجود ہم پورے ذخیرہ حدیث میں ایک بھی ایسی مثال نہیں پاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے جہاد لسانی کے عنوان سے کسی کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا ہو یا یہ مصرف سمجھ کر آپ نے کسی شاعر یا مجاہد لسان کو زکوٰۃ کی رقم عطا فرمائی ہو۔

(۶) تو ہمیں یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ ہم مجاہدین قلم، مجاہدین فکر کو مصرف زکوٰۃ قرار دیں۔
دور حاضر کی ضروریات کے پیش نظر بھی نظریہ تقسیم زکوٰۃ کو اختیار کرنا ہمارے نزدیک درست نہیں ہے اور ایک غلط نظریہ کو جواز کا لبادہ پہنانے کے مرادف ہے۔
جن ضروریات کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً دینی و دعوتی امور اور ان میں مشغول ادارے (مدارس و اکیڈمیاں و تنظیمیں) ان کے لیے سرمایہ کی فراہمی کے لیے یہ حل نکالنا کہ نظریہ تقسیم زکوٰۃ کو اختیار کیا جائے۔

اس کے بجائے ملت اسلامیہ میں ایسا دینی ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں یکام انجام پاسکیں، پھر مکمل اسلامی نظام کے قیام کے لیے جان توڑ کوشش کی جائے کہ سارے مسائل کا حل اسلامی نظام کے قیام میں ہے اور یہ ذکر بے موقع نہیں، ساری دشواریوں سے نجات کے لیے ایک ہی پائندار کوشش کیوں نہ کی جائے۔ وما النصر الا من عند اللہ و ما ذلک علی اللہ عزیز۔

(۷) ہم فی سبیل اللہ میں تقسیم کے قائل نہیں اور اس کے دائرہ میں غزوہ و جہاد اور حد سے حد حج کے علاوہ کسی اور کام کو داخل نہیں سمجھتے اور اس نظریہ کے جو دلائل سوال نامہ میں موجود ہیں وہ کافی مضبوط اور پھوس ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) فی سبیل اللہ جب کتاب و سنت میں بولا جاتا ہے تو جہاد و غزوہ ہی مراد ہوتا ہے۔

(۲) حدیث لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة لغار فی سبیل اللہ او لغارم او لغارم او لرجل اشترى بها لہ او لرجل کان لہ جار مسکین فتصدق علی المسکین فاھدی المسکین للغنی۔

(۳) جمہور فقہاء و مجتہدین کا قول خود ایک بین دلیل ہے۔

اور اس نظریہ کی وضاحت تنبیہ کے تحت کی گئی ہے۔

اور اگر اس مصداق کی تعیین کے سلسلہ میں مختلف اقوال کے دلائل کا مما کہ و موازنہ شروع

کیا جائے تو کافی طویل تحریر ہو جائے گی اور سردست طوالت سے احتراز ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں مولانا شہاب الدین صاحب ندوی بنگلور اور مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی ندوہ لکھنؤ کے وہ مقالات جو ماہنامہ دارالعلوم اور ماہنامہ الفرقان کے متعدد شماروں میں بالاقساط شائع ہوئے ہیں۔

ان میں دونوں فضلاء نے ایک دوسرے کے دلائل کا کافی تفصیلی جائزہ لیا ہے جب کہ اول الذکر نظریہ تعمیم زکوٰۃ کے قائل ہیں۔

دلائل کے موازنہ و محاکمہ کا جائزہ ان مقالات میں لیا جاسکتا ہے۔

جوابات ضمیمہ سوالات بابت زکوٰۃ

(۱)۔ الف: اگر شیرز بہ حیثیت تجارت میں تو اصل مارکیٹ قیمت اور آمدنی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس صورت میں اخراجات وضع کرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی، چوں کہ یہ اسباب تجارت کے حکم میں ہے۔

اسی طرح جب شیرز کو مسلسل جب بیچا اور خریدا جاتا رہے تو موجود شیرز کی بازاری قیمت اس پر قرار دی جائے گی۔

(ب)۔ اور اگر شیرز کو زیادہ مدت تک اپنے پاس رکھا تو زکوٰۃ صرف ہونے والی آمدنی پر واجب ہوگی اور اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے چوں کہ زیادہ دنوں تک شیرز اپنے پاس رکھنے سے ان پر اموال ثابتہ کا حکم لگے گا، جیسے آراضی وغیرہ تو آراضی کی محض پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور پوری پیداوار کی زکوٰۃ اخراجات منہا کیے بغیر دی جاتی ہے۔ کما فی الدر المختار بلا رفع مؤن الزرع (باب العشر) تو گویا مقیس علیہ کا حکم مقیس پر متعدی کیا گیا۔

(ج)۔ اگر شیرز بولڈر کافی عرصہ تک اپنے پاس شیرز رکھنے کے بعد بیچنے پر مجبور ہوئے تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسباب تجارت کی طرح بیچتا ہے اور خریدتا ہے اس صورت میں شیرز کی اصل قیمت اور صافی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اور اگر بالکلیہ بیچ دیتا ہے تو اب مجموعی رقم پر بہ حساب نقدین زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۲)۔ الف، کاروباری ادارہ سے ہوئے نفع اور موجود اسٹاک کی اصل لاگت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
 (ب)۔ افزائشی جانوروں کے بارے میں یہ درست ہے کہ اگر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو موجود جانوروں کی بازاری قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اور اگر جانوروں سے حاصل شدہ اشیاء کی خرید و فروخت ہے جیسے دودھ، اٹھنے تو ان اشیاء پر زکوٰۃ ہوگی، اصل جانوروں پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جانور بھی اموال ثابتہ کے حکم میں ہیں۔
 (۳)۔ الف، شخصی اخراجات کی تحدید کے لیے کوئی معیار مقرر کرنا دشوار ہے۔

اس سلسلہ میں شریعت نے اہل اسلام کو جو عمومی تعلیمات دی ہیں اور دنیوی زندگی کے جو حقائق ترغیبی انداز میں بیان کیا ہے بذات خود وہ تعلیمات ہر فرد مسلم کو اپنے ذاتی اخراجات کے سلسلہ میں یلغار نور کا کام دیتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قانونی معیار مقرر کرنا مشکل ہے۔
 ب:۔ ہندوستانی حالات و قوانین کے پیش نظر حکومت کی سیکورٹیز / بانڈز میں اور کمپنیوں کے فکسڈ ڈپازٹ میں سرمایہ کاری کی اجازت دی جاسکتی ہے، لیکن ان پر حکومت و کمپنیز کی طرف سے ملنے والے سود کا بلاشبہ استعمال درست نہ ہوگا۔ اپنی املاک و دولت کی حفاظت کی ضرورت کی بنیاد پر یہ اجازت ہے، ان پر ملنے والے سود بلا نیت اجر واجب التصدق ہوگا۔
 والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی النبی کریم سید النبیین۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَامِصْدَاقُ

ترجمہ: مولانا شبیر احمد قاسمی، مدرسہ شاہی مراد آباد

فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جو جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب فی سبیل اللہ کے عمومی مفہوم کے دائرہ میں آجاتے ہیں اور جو لوگ فی سبیل اللہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کے تفسیری اقوال و بیان اور ائمہ مفسرین اور فقہاء مجتہدین کے ارشادات سے گریز اور قطع نظر کرتے ہوئے محض لفظی ترجمہ کے عموم کے ذریعہ سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو فی سبیل اللہ کے مصداق متعین کرنے میں زبردست دھوکہ اور مغالطہ لگا ہے اور انہوں نے لفظ کے عمومی مفہوم کو دیکھ کر ان تمام نیک کاموں کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے جو کسی نہ کسی حیثیت سے عبادت میں داخل ہیں، چنانچہ تعمیر مساجد، مدارس، شفاخانہ، مسافر خانہ وغیرہ اور کنوئیں، نل، سڑکیں وغیرہ بنانا اور تمام درگاہوں کے ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ ان سب کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہے جو سراسر غلط اور قول رسول اور صحابہ کرام اور اجماع کی تفسیر کے خلاف ہے جیسا کہ امام رازیؒ نے امام قفال کی تفسیر کی نشان دہی کرتے ہوئے اسی طرح نقل فرمایا ہے: "نیز لفظ فی سبیل اللہ کے عمومی مفہوم سے تفسیر کرنے والوں کے کلام میں خود تعارض بھی واقع ہوا ہے جیسا کہ حضرت نواب صدیق حسن خاں صاحب نے اپنی تصنیف الروضۃ الشریعہ میں لفظ فی سبیل اللہ کے عموم کو پیش نظر رکھ کر تمام علماء اور علمی خدمات انجسام

مہلے کہ حضورؐ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ دے دیا تو حضورؐ نے حاجی کو سواری کے لیے دینے کا حکم فرمایا اور زکوٰۃ مال دار غازی کو نہ دیا جائے ہمارے نزدیک اس لیے کہ مصرف زکوٰۃ فقراء ہی ہیں۔

اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن ابراہیم کے نزدیک بس غازی کے ساتھ ساتھ ضرورت مند حاجی بھی اس میں داخل ہے۔

وعن احمد واسحق الحج من سبیل اللہ - (۱)

یعنی امام احمد اور اسحق کے نزدیک حج بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

اب معلوم ہوا کہ علاوہ عالمین کے باقی مصارف زکوٰۃ میں فقراء کی شرط ملحوظ ہے اور صاحب درمختار غیر نے جو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں طالب علم کو داخل فرمایا ہے اس کا مطلب بھی علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے واضح کر دیا ہے کہ فقراء اصحاب صفہ سے موسوم تھے وہ درحقیقت دربار نبوت میں تشنگی علوم نبوت کی وجہ سے ہی رہا کرتے تھے اس لیے فقہاء نے جہاں طالب علم کو مستحق زکوٰۃ قرار دیا ہے وہاں فقیر ہونے کی بھی قید لگائی ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے اس لیے صاحب درمختار وغیرہ کی عبارات سے کوئی اشکال واقع نہ ہونا چاہیے۔

وقیل طلبہ العلم وتحتہ فی الشامی وھل یبلغ طالب رقبۃ
من لازم صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتلقى الاحکام
عمنہ کا صاحب الصفۃ فالتفسیر بطالب العلم وجبہ خصوصاً (۲)
کہا گیا کہ طالب علم بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے اور شامی میں ہے کہ کیا کوئی طالب رقبۃ
لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، حضورؐ سے احکام دین حاصل کرنے
کے لیے وہ لوگ حاضر ہوتے تھے جیسا کہ اصحاب صفہ، لہذا خاص طور پر فقراء طلبہ کے ساتھ فی سبیل اللہ
کی تفسیر کرنا زیادہ ادنیٰ اور بہتر ہوگا۔

ائمہ اربعہ حضرت ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور جمہور فقہاء و محدثین اور مفسرین

دینے والوں کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کر دیا ہے چاہے وہ علماء فقیر ہوں یا مال دار۔^(۱) پھر نواب صاحب
ہی نے اپنی تفسیر فتح البیان میں عمومیت کی تردید کرتے ہوئے فی سبیل اللہ کے مفہوم کو غانیین میں منحصر کر دیا
ہے،^(۲) اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمومیت کے قائلین خود اپنے قول میں متردد اور مضطرب ہیں نیز ماضی قریب میں
علامہ رشید رضا مصری اور مولانا سید سلیمان ندوی وغیرہ نے بھی لفظ فی سبیل اللہ کے عمومی مفہوم کو پیش نظر
رکھتے ہوئے اور للفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ سے استدلال کرتے ہوئے فی سبیل اللہ
کے مصداق کو ہر دینی کام میں عام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔^(۳) جو اجماع امت اور قول رسول کے خلاف
اور مغالطہ پر محمول ہے اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ نے فی سبیل اللہ کے مصداق میں حدیث ابو داؤد اور
حدیث بخاری کی صراحت کی وجہ سے اس حاجی کو داخل فرمایا ہے جس کے اسباب سفر ختم ہو چکے ہوں اور
حضرت امام محمدؒ کا حجاج کو شامل کرنا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں رہ کر ہے اور اس میں قیاس و
توسع سے امام محمدؒ نے کام نہیں لیا ہے، نیز حاجی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مد زکوٰۃ سے سواری کا جانور دلوا یا
ہے وہ فقیر اور نادار تھا جو الفاظ حدیث سے واضح ہوتا ہے اس لیے امام محمدؒ نے حاجی کے لیے منقطع الحجاج کی
قید اور شرط بھی لگائی ہے لہذا ایسے حجاج فقراء کے دائرہ میں داخل ہونے کی وجہ سے بہر حال مستحق زکوٰۃ ہیں۔

وفی سبیل اللہ منقطع الغزاة لانه المتفاهم عند الاطلاق وعند
محمد منقطع الحاج لعمادى ان رجلا جعل بعيرا له فی سبیل اللہ
فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحمل علیہ الحاج
ولا یصرف الی اغنیاء الغزاة لان المحصر هو الفقراء۔ (۵)

اور فی سبیل اللہ کے مفہوم میں غازی مراد ہے جس کے پاس اسباب جنگ نہ ہونے کی
وجہ سے مجبوراً جنگ میں جانے سے رکنا پڑ رہا ہے یہ حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے
اس لیے کہ جب مطلقاً فی سبیل اللہ لولا جاتا ہے تو اس سے یہی مفہوم سمجھ میں آیا ہے اور
حضرت امام محمدؒ کے نزدیک اس سے وہ حاجی مراد ہے جو اسباب سفر ختم ہونے کی وجہ سے حج
کرنے سے قاصر ہو چکا ہو۔

(۱) الروضة السندیہ ۲۰۶/۱ (۲) تفسیر فتح البیان ۱۳۱/۴ (۳) استفاد فقہی اسلامی ۱/۱۶۱

(۴) بخاری شریف ۱۹۸/۴ استفاد ابو داؤد ۲۴۲/۱ (۵) ہدایہ ۱۸۵/۱

کے نزدیک فی سبیل اللہ کا مصداق صرف منقطع الغزاة ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے علاوہ باقی اور کوئی اس کے دائرہ میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ اس زمانہ میں عام محاورہ میں فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہوا کرتا تھا، بس صرف اتنا فرق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ کا فقیر ہونا شرط ہے اور دیگر ائمہؒ کے نزدیک فقیر ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ غازی غنی بھی فی سبیل اللہ کے مصداق میں داخل ہے یہی تفصیل قدرے فرق کے ساتھ فتوح الباری، مغنی ابن قدامہ، بدایۃ المجتہد، اوجز المسالك بدائع، کتاب الفقہ، تاجار خانہ، درمختار، سیر الکبیر، مجمع الانہر، البحر الرائق وغیرہ چاروں مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے "حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں:

واما سبیل اللہ فالاکثر علی انہ یختص بالغازی غنیاً کان

او فقیراً الا ان ابا حنیفۃ قال یختص بالغازی المحتاج - (۲)

بہر حال فی سبیل اللہ کے بارے میں اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص ہے اور مجاہد چاہے فقیر ہو یا مالدار، مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ نے محتاج اور فقیر مجاہد کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔

اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے ائمہ اربعہ کا مسلک ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے:

انہم الغزاة فی سبیل اللہ لان سبیل اللہ عند الاطلاق هو

الغزو (القولہ) فاذا تقرر هذا فانہم یعطون وان كانوا اعیاناً وبہذا

قال مالک والشافعی واسحق وابو یوسف وابو عبید وابن المنذر وقال

ابو حنیفۃ وصاحبہ لا تدفع الا الی فقیر الخ - (۳)

حضرات فقہاء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مصداق صرف غازی ہے اس لیے کہ جب مطلقاً فی سبیل

(۱) المغنی ۳۳۲/۶، فتوح الباری ۳۳۲/۶، بدایۃ المجتہد ۲۴۴/۱، اوجز المسالك ۲۲۳/۶

سیر الکبیر ۷۳۵/۴، البحر الرائق ۲۲۲/۶، بدائع ۲۵/۶، تاجار خانہ ۲۴۰/۶، مجمع

الانہر ۲۲۱/۱، درمختار کراچی ۳۳۲/۶، ہدایہ ۲۰۵/۱، کتاب الفقہ ۶۱۱/۱، احسن الفتاویٰ

۲۵۳/۴ - (۲) فتوح الباری ۳۳۲/۶ (۳) المغنی ۳۳۲/۶

بولاجاتا ہے تو اس سے عرف عام میں جہاد ہی مراد ہوتا ہے (اور مغنی کا قول) جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجاہد ہی مراد ہے تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے اگرچہ وہ مالکیوں نہ ہو اور اسی کو امام مالک امام شافعی، اسلمی، ابو ثور، ابو عبیدہ ابن المنذر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ صرف فقیر ہی کو دیا جاسکتا ہے۔

اور اس مضمون کی عبارتیں ائمہ اربعہ کے مذاہب کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں لہذا حاصل یہ نکلے گا کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عام کر کے اس کے تحت مساجد، مدارس، مسافر خانہ، شفا خانہ وغیرہ کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں مد زکوٰۃ کے بغیر اس قسم کے کار خیر کا انجام پذیر ہونا بہت دشوار گزار ہے یہ سوال سلف کے زمانہ میں پایا جاتا ہے جب سلف نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور کام چلتا رہا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ چلتا رہے گا اور کچھ نہ کچھ پریشانیوں ہر زمانہ میں رہی ہیں اور آئندہ بھی اس قسم کی دشواریوں سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا مگر سلف اور اجماع امت سے ہٹنا کسی بھی طرح جائز نہ ہوگا۔

بدائع کی عبارت سے غلط فہمی

امام علاء الدین کاسانیؒ کی بدائع الصنائع کی عبارت سے بعض لوگوں کو زبردست دھوکہ اور مغالطہ ہوا ہے اور ان کی عبارت کے شروع حصہ سے فی سبیل اللہ کی عمومیت منور ثابت ہوتی ہے لیکن انھوں نے عبارت کے آخر میں جو احتیاج اور فقر کی قید لگائی ہے اس کی وجہ سے شروع کی عمومیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور امام کاسانیؒ کی پوری عبارت ہم یہاں پر نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

واما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا وقال ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق في عرف الشرعي يراد به ذلك وقال محمد المراد منه الحاج المنقطع^(۱)

بہر حال اللہ تعالیٰ کا قول وفی سبیل اللہ سے تمام نیک کام مراد ہیں لہذا اس میں ہر شخص داخل ہوگا جو اللہ کی اطاعت اور خیر کے راستہ میں محنت کرتا ہے بشرطے کہ وہ محتاج اور فقیر ہو اور ابویوسفؒ نے صرف فقیر غازی مراد لیا ہے اس لیے کہ عرف شرع میں جب فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو اس سے صرف جہاد مراد ہوا کرتا ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہ حاجی ہے جس کے زاد راہ اور اسباب سفر ختم ہو چکے ہوں۔

اب بدائع کی مذکورہ عبارت میں دوبارہ غور کیا جائے اس میں صرف اتنی عمومیت تو ضرور ہے کہ فی سبیل اللہ کے دائرہ میں ہر نیک کام کرنے والے داخل ہیں لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی ہے کہ وہ نیک کام کرنے والا محتاج فقیر ہو اور ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء بھی ہر فقیر کو مصرف زکوٰۃ قرار دیتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ صاحب بدائع نے ہر نیک عمل کرنے والے فقیر کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کر کے مصرف قرار دیا ہے، اور جمہور نے ہر فقیر کو مصرف زکوٰۃ قرار دیا ہے لیکن فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل نہیں کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مفتی بغداد علامہ آلوسیؒ جیسے فقیہ اور مفسر وقت کو بھی بدائع کی عبارت نقل کرنے میں مسامحت ہو گئی ہے کہ انھوں نے بھی اذا کان محتاجاً کی شرط کو نقل نہیں کیا ہے۔ (۱)

بہر حال جن لوگوں نے بدائع کی عبارت سے عمومیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کو اذا کان محتاجاً کی شرط پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر مغالطہ ہوا ہے۔

خلاصہ بحث

الغرض بحث کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام ابویوسفؒ نے صرف فقیر غازی کو داخل کیا ہے اور حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے غازی فقیر اور غازی غنی دونوں کو داخل فرمایا ہے لیکن غزاة کی شرط کے ساتھ مقید کیا ہے اور امام احمد بن حنبلؒ اور اسحق بن راہویہؒ کے نزدیک غازی کے ساتھ ساتھ محتاج حاجی بھی بہ نص حدیث داخل ہے اور امام محمد بن حنفیہؒ کے نزدیک محتاج حاجی داخل ہے اور صاحب در مختار نے محتاج غازی و حاجی اور طالب علم کو شامل فرمایا ہے۔

لیکن جہاں جہاں عمومیت کی بات ہے وہاں فقر و احتیاج کی بھی قید ہے لہذا اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عام کیا جائے تو شخص حقیقی کے فقر اور احتیاج کی قید کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اس کے بغیر عمومیت کی اجازت نہیں ہو سکتی اور شخص حکمی کو احتیاج کی وجہ سے فی سبیل اللہ کے دائرہ میں موجودہ دور میں بھی داخل نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ جن ضرورتوں کی بنا پر شخص حکمی (تعمیر مساجد، تعمیر مدارس، تعمیر مکاتب اور اکیڈمیوں اور رفاہی اداروں کی ضرورتوں) کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کرنے سے جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہی سوال اور ضرورت زمانہ رسالت اور ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی پائی جاتی تھیں اس کے باوجود کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح ضرورت کو فی سبیل اللہ کے دائرہ میں داخل کیا گیا ہے، ہاں البتہ دیگر صدقات نافلہ کی ترغیب دی گئی ہے ہم کو بھی اس طرح صدقات نافلہ کی ترغیب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے یہ ضرورتیں توسع کا باعث نہیں بن سکتی ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

محورثالث فِي سَبِيلِ اللَّهِ

از: — مولانا محمد راشد، استاذ دارالعلوم دیوبند

فی سبیل اللہ کے معنی کی تعیین سے قبل اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ مصمیمین کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف نہایت ہی واضح اشارہ فرمایا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی کہ اہل یمن کو بتلانا کہ

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ غَنِيائِهِمْ فِتْرَةً
عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ۖ

آیت کریمہ "انما الصدقات للفقراء" کے تحت صاحب تفسیر مظہری تحریر فرماتے ہیں:

"قلت المراد بالآية والله اعلم ان مصروف الصدقات هم الفقراء
فقط دون الأغنياء وهو اعم من المسكين وغيره من الاصناف
..... والدليل على ما قلت من عموم الفقروشموله للاثنا

قصہ معاذ روى الشيخان واصحاب السنن من حديث ابن عباس

..... ثم روى الحديث المذكور بطوله ۱۰

قرون اولیٰ کے مجتہدین جن سے قطع نظر کر کے اس دور میں بھی پیش آمدہ کسی مسئلہ میں تحقیق و تخریج اجتہاد و استنباط کی کوئی قابل اعتبار بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، مثلاً امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ وغیرہ ان حضرات کے درمیان حقیقت زکوٰۃ کے سلسلہ میں دو نقطہ نظر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صرف فقیر ہی کو دی جاسکتی ہے اور سورۃ توبہ میں جو آٹھ اصناف بیان ہوئے ہیں وہ فقیر ہی کی انواع میں داخل ہیں حتیٰ کہ عامل صدقہ بھی مال زکوٰۃ سے اسی بنا پر لیتا ہے کہ وہ وکیل فقراء ہونے کی وجہ سے حکماً فقراء ہی میں داخل ہے۔

”لأنهم وكلاء الفقراء، فسی اخذ الصدقات وتقسیمها مشغولون بامورهم فیجب علیهم مؤنتهم فہم فقراء حکماً۔“

یہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے طرز فکر سے اتفاق رکھنے والے بے شمار علماء کرام کا قول رہا ہے۔ دوسرا امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ کا قول ہے کہ یہ آٹھوں اصناف مستقل ہیں ان میں ہر ایک کے اندر فقر کی شرط نہیں ہے، بلکہ مولغہ قلوب، مکاتب، مدیون، غازی فی سبیل اللہ، ابن السبیل مال دار ہونے کے باوجود زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ دونوں اقوال کے مستدلات احادیث نبویہ ہیں پہلے قول کی بنیاد تو وہی حدیث معاذ بن جبل ہے جو ابھی مذکور ہوئی، دوسرے قول کی دلیل یہ حدیث شریف ہے:

”عن عطاء بن یسار مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لا یحل الصدقة لغنی إلا لخمسة لغازی سبیل اللہ او

لعامل علیہا اولغارم او لرجل اشتراها بمالہ او لرجل کان له حبار

مسکین فتصدق علی المسکین فامدی المسکین للغنیؑ

اس حدیث میں پانچ قسم کے لوگوں کو مال دار ہونے کے باوجود زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے۔

ان دونوں استدلالوں میں کون قوی ہے اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے محقق ابن الہمام حدیث

عطاء بن یسار کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

(۱) ”هذا الحديث قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ

فانه رواه اصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآخر

ولو قوى ترجع حديث معاذ بان له مانع وهذا مبيح مع انه دخله
التاويل عندهم حيث قيدوا اباحة الاخذ للغازى بان لا يكون له
شئ نى الديوان ولا اخذ من الفئ وهو اعم من ذلك وذلك
يضيق الدلالة الى ما لا يدخله التاويل^۱۔

یعنی یہ روایت حدیث معاذ کی یہ نسبت تین وجہوں سے مرجوح ہے۔

(۱) اس روایت کا پایہ ثبوت حدیث معاذ کے برابر نہیں (۲) حدیث معاذ مانع اور یہ مبیح ہے
اور تعارض کے وقت مانع ہی کو ترجیح ہوتی ہے (۳) اس روایت میں تاویل ہوئی ہے اور حدیث معاذ
میں کوئی تاویل نہیں اور تاویل سے قوت دلالت میں ضعف آجاتا ہے۔

(۲) صاحب تفسیر مظہری حدیث عطاء کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

"قلت فى هذا الحديث اضطراب فى السند والمتن اما السند
فاختلف على زيد بن اسلم فقیل عنه عطاء مرسلًا كما قال مالك
فى الموطا وروى عنه ابوداؤد وقیل عن زید قال حدثنى الليث و
قیل عن زید عن عطاء عن ابى سعيد ذكر الروایات ابوداؤد واما
فى المتن فنفى الروایة المذكورة كما ذكرنا ونفى رواية لابی داؤد عن
عمران البارقى عن عطیه عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا یحل الصدقة لخنى الا نى سبیل الله عزوجل
او ابن السبیل او جار فقیر تصدق علیه فهدى لك او یدعوك^۲

خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں سند ابھی اضطراب ہے اور متن ابھی۔ اور اضطراب سے دلیل کی
قوت میں بڑی حد تک ضعف واقع ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ وغیرہ کے قول کی دلیل یہ حدیث بھی ہے:

"عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تلحق الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى رواه الترمذی وابوداؤد
والدارمی ورواه احمد والنسائی وابن ماجه عن ابی هريرة وحسنه
الترمذیؒ

اس حدیث کے رواۃ میں روحان بن زید ہیں جن کے سلسلہ میں بعض حضرات نے کلام کیا ہے
لیکن ابن حصین اور حبان نے ان کی توثیق کی ہے نیز اس حدیث کے کئی ایک طرق بھی ہیں۔ علامہ ابن الہمام
تحریر فرماتے ہیں:

"ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم
يرويہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنها عندی
ما اخرجہ النسائی وابوداؤد عن هشام عن عروة عن ابيه عن
عبيد الله بن عدي الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة نسألاه نرنع
فيما البصر وخفضه فرأنا جلد بين فقال ان شئتما اعطيتكما
والاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب قال صاحب التنقيح حديث
صحيح قال الامام احمد ما اجود من حديث هو احسنها اسنافاً فهذا
مع حديث معاذ يفيد منع غنى الغزاة والغارمين عنها وحب
على الشافعي في تجريزه لغنى الغزاة اذا لم يكن له شئ في الديوان
ولم يأخذ من الغنىؒ

ان احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ زکوٰۃ حقیقۃً فقیری کے لیے ہے جو بقیہ سات
انواع آیت کریمہ میں مذکور ہیں وہ فقیری کی انواع ہیں، تو گویا للفقراء کے بعد بقیہ مصارف کا ذکر تخصیص بعد
التقسیم کی قبیل سے ہے، نیز مذکورہ آیت میں "انما" کی وجہ سے جو حصر مستفاد ہوتا ہے وہ جنس فقر کے اعتبار
سے تو حقیقی ہے اور انواع فقر کے اعتبار سے اضافی ہے یعنی فقیر کے علاوہ تو زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں، ہاں

فقراء کی بے شمار انواع میں سے یہ چند انواع جو آیت میں مذکور ہوئیں اہم اور قابل ترجیح ہیں۔ آیت مذکورہ میں جو فقراء کی سات انواع مذکور ہوئی ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا تذکرہ ہوا ہے، ورنہ علما، کرام نے نصوص شرعیہ سے اخذ کر کے فقراء کی کچھ اور بھی انواع کا تذکرہ کیا ہے، جن کی وہ اہمیت اور افضلیت نہ تھی۔ اس لیے آیت کریمہ میں ان کا ذکر نہیں آیا، تاہم وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں ان کو دے دینے سے بھی ادائیگی زکوٰۃ بلاشبہ ہو جاتی ہے۔ صاحب تفسیر مظہری رقم طراز ہیں:

”قلت الاصناف السبعة انواع الفقراء الا العاملين فانه يجوز اعطاءهم وان كانوا اغنياء فان المعطى لهم حينئذ في الحقيقة هم الفقراء في هذه الاصناف وانما ذكر الله تعالى هذه الاصناف اعتماداً بها فان لهذه الاصناف منزلة على غيرهم من الفقراء فالمراد من هذه الآية والله سبحانه اعلم ان المصروف هم الفقراء ولكن الاولى ان يلتزم لاعطاء الزکوٰۃ سبباً يترجع به المعطى على غيره من الفقراء فالمسكين الذي لا يسأل الناس اولى من السائلين لكونه افقر والمسافر والفقير اشد حاجة من المقيم والغاني والحاج والمكاتب والمؤلف للاسلام احرى لان يعطوا من غيرهم لان في اعطاءهم اعانة على الحج الذي هو احد اركان الاسلام والجهاد الذي هو ذروة سنامه وعلى ذلك فك الرقبة الذي هو مفرغ لكثير من الخيرات“

پھر آگے صاحب تفسیر مظہری نے انواع فقراء میں ذوی القربی، جار، سائل وغیرہ کو بھی شمار کیا ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ کے یقینی اور حتمی طور پر وہ بھی مصرف ہیں۔

ان تصریحات سے یہ بات منع ہوئی کہ احادیث صحیحہ کے اندر مصارف زکوٰۃ اپنی جنسیت کے اعتبار سے محدود و متعین ہیں اور ان کے اندر فقر کی شرط بہر حال ملحوظ ہے۔ اور یہ بات کسی بھی طرح

صحیح نہیں ہے کہ نصوص شرعیہ کے اندر ان مصارف کے سلسلہ میں کوئی حکم اور کوئی تعیین و تحدید نہیں ہے۔ مثلاً "فی سبیل اللہ" کے اندر اس اختلاف کی گنجائش تو ہے کہ عزاۃ مراد ہیں یا حجاج اس میں مزید تعلیم اور توسیع بھی کی جاسکتی ہے، طلبہ علوم دینیہ اور دیگر راہ خدا میں خدمات انجام دینے والوں تک اس کے دائرہ کو وسیع کیا جاسکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی شرط فقر سے مستثنیٰ رکھنے کا خیال بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ سوال نامے میں مذکورہ پانچ اقوال میں سے پہلا قول جسے امام قفالؒ نے بعض فقہاء سے نقل کیا ہے اور نواب صدیق صاحب پوری قوت بیان سے جس کو نقل فرماتے ہیں:

"اما فی سبیل اللہ فالمراد به ههنا الطريق الیہ عزوجل والجهنم وان کان اعظم الطريق الی اللہ عزوجل ولكن لا دلیل علی اختصاص هذا السهم به بل یصح الصرف بذلك فی کل ما کان طریقاً الی اللہ عزوجل هذا معنی الآیة لفظة والواجب الوقوف علی المعانی اللغویة حیث لم یصح النقل هنا شرعاً"

اس سلسلہ میں یہی عرض ہے کہ شرط فقر کے سلسلہ میں جو احادیث صحیحہ وارد ہوئیں ہیں نواب صاحب مرحوم نے ان پر غور نہیں فرمایا، یا پھر وہ ان نصوص کو نصوص شرعیہ نہیں سمجھتے، نیز فی سبیل اللہ کو اگر معانی لغویہ کے عموم پر رکھا جائے تو بقیہ سات مصارف کا ذکر معاذ اللہ تطویل کے بجز کیا ہوگا، کیوں کہ فی سبیل اللہ اپنے معنی لغوی کے اعتبار سے فقیر مسکین، عامل، مولف، فنک رقاب، غارم و ابن السبیل سب ہی کو شامل ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ فی سبیل اللہ پر غور کرنے کا شرعی راستہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان مذکورہ ساتوں مصارف کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ اس بات کا قطعی اشارہ ہے کہ فی سبیل اللہ اپنے عام اور لغوی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا ہے، اس میں تخصیص و تحدید تو بہر حال ہے اب وہ تخصیص کیا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں اس کی تعیین ہوگی، جس طرح "وامسحوا برؤسکم" والی آیت میں فقہائے احناف نے مسح رأس کے صرف مقدار نامیہ فرض ہونے پر حدیث میخرہ سے استدلال کیا ہے۔

دوسرا استدلال بخاری شریف کی باب قسامۃ والی حدیث کی بنیاد پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے خوں بہا صدقہ کے اونٹوں سے دیا۔ اس سلسلہ میں شراح حدیث نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خود لے کر پھر اپنی طرف سے خوں بہا کے طور پر دیا، چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ”من عنده“ کے الفاظ بھی ہیں جو اس کی واضح طور پر تائید کرتے ہیں۔

پہلے قول کا تیسرا استدلال یہ ہے کہ بیت المال میں جمع شدہ رقم کا ایک حصہ مال زکوٰۃ ہوا کرتا تھا اور بیت المال سے عطیہ لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال دار و غریب دونوں قسم کے تھے۔ نواب صاحب مرحوم خود ہی فرماتے ہیں کہ ”بیت المال میں جمع شدہ مال کا ایک حصہ مال زکوٰۃ ہوا کرتا تھا“ کیا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عطیات اسی زکوٰۃ والے ہی حصے سے ہوں، اس سلسلہ میں منفی شفیق صاحب کی یہ تصریحات قابل ملاحظہ ہیں۔ فرماتے ہیں:

”تفسیر مظہری میں اس مغالطہ کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے جو بعض روایات حدیث کے سلسلہ میں بعض لوگوں کو پیش آیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطیات دیے ہیں، چنانچہ صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت میں جو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیات دیے تھے، اس کے متعلق امام نوویؒ کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ عطیات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے بلکہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کا جو خمس بیت المال میں داخل ہوا اس میں سے دیے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ بیت المال کے اس مد میں مسلم اور غیر مسلم دونوں پر خرچ کرنا باتفاق فقہاء جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ امام بیہقی، ابن سید الناس، امام ابن کثیر وغیرہم نے یہی قرار دیا ہے کہ وہ مال زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غنیمت ہی سے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال صدقات اگرچہ بیت المال میں جمع کیے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا، اور بیت المال کی دوسری مددات جیسے خمس غنیمت، خمس معادن وغیرہ ان کا حساب جدا اور ہر ایک کے مصارف جدا تھے، جیسا کہ حضرات فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں چار مددات علیحدہ علیحدہ رکھنی چاہیے اور اصل حکم یہ ہے کہ صرف حساب علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک

مد کا بیت المال ہی الگ ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے۔

دوسرا قول جو شیخ رشید رضا اور شیخ شلتوت کا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مسلمانوں کے عمومی مصالح ہیں جن سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے دین کی بقا و ترقی اور مملکت کے اجتماعی امور وابستہ ہیں ان کا پہلا استدلال کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی صراحت موجود نہیں جس کی بنا پر ہم فی سبیل اللہ کو کسی خاص چیز کے لیے مخصوص کر سکیں لہذا فی سبیل اللہ کا مصداق طے کرنے کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہر عالم و فقیہ کو اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ اس سلسلہ میں یہ غرض ہے کہ وہ احادیث صحیحہ جو تمام مصارف زکوٰۃ کو فقر کے ساتھ مشروط کرتی ہیں، مثلاً حدیث معاذ بن جبلؓ وغیرہ فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ان احادیث سے یہ حکم اور یہ قید کیوں مستنبط نہیں ہوگی۔ ہاں فقر کی قید کے بعد فی سبیل اللہ کے مصداق کا عام کرنا چنداں عمل نظر نہیں ہے۔ دوسرا استدلال بخاری کی باب قسامۃ والی حدیث کی بنیاد پر ہے، جس کے سلسلہ میں شرح حدیث کی وضاحت گزر چکی ہے۔

تیسرا استدلال کہ فقہاء کی ایک جماعت نے زکوٰۃ کے آٹھوں مصارف کے لیے صرف زکوٰۃ کی علت یہ قرار دی ہے کہ ان مصارف پر خرچ کرنے سے مسلمانوں کی عمومی حاجت اور منفعت پوری ہوتی ہے تو کیوں نہ اس علت کو عام کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو مصارف کے دائرے میں لے آئیں جن میں مسلمانوں کی عام مصلحت اور سوسائٹی کا اجتماعی مفاد ہو۔ فقہاء کی اس جماعت کی تصریح نہیں کہ وہ کون حضرات ہیں کس پایے کے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ لیکن اتنا تو ظاہر ہے کہ جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف زکوٰۃ کی علت فقر کو قرار دیا گیا ہے تو کسی فقیہ کو یہ حق نہیں حاصل ہوتا کہ اس علت کے علاوہ کسی اور علت کا استنباط کرے۔

تیسرا قول کہ فی سبیل اللہ میں حج داخل ہے، احادیث کی روشنی میں یہ قول معتبر ہے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں:

"وقال محمد المراد منه الحاج المنقطع لما روي ان رجلا جعل بعيرا

لہ فی سبیل اللہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن
یجمل علیہ الحاجۃ

لیکن اس حدیث سے غازی کی نفی نہیں ہوئی اور دیگر احادیث سے غازی کا اثبات ہے۔
بہر حال غزاة مراد ہوں یا حجاج اولیٰ اور غیر اولیٰ کی بحث ہے یا مقتضائے وقت کی بنیاد پر کبھی یہ
اہم کبھی وہ۔ لیکن خواہ غزاة ہوں، خواہ حجاج یا کوئی اور سب کا فقیر ہونا تو بہر حال ضروری ہے۔ علامہ کا سانی
حدیث معاذ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جعل (ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم) قسمین قسما یؤخذ
منہم وقسما یمصرف الیہم فلوجاز مصرف الصدقة الی الفی
لبطلت القسمة وهذا لا یجوز“

چوتھا قول کہ عمدۃ الاسلام کے شارح نے لکھا ہے کہ غازی کے ساتھ وہ لوگ بھی ملحق کیے جائیں
جو مسلمانوں کی کسی عمومی مصلحت مثلاً قضا، افتاء، اور تدریس وغیرہ انجام دے رہے ہوں خواہ وہ لوگ مال دار
ہی ہوں۔

احادیث صحیحہ کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو خواہ وہ لوگ مالدار ہی ہوں کے بجائے یہ کہا جاتا کہ بشرطے کہ
وہ لوگ فقیر ہوں۔

پانچواں قول کہ فی سبیل اللہ سے صرف غزوہ و جہاد مراد ہے جس کے دلائل سوال نامے میں
تفسیر ابن جریر وغیرہ سے پیش کیے گئے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ یہی اولیٰ، احوط، افضل اور اقرب الی الدلائل
ہے، اور اکثر علماء کا یہی قول ہے۔

وهذا قول اکثر العلماء وهو تحصیل مذهب مالکؒ

ان معروضات کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) سورہ توبہ کی آیت انما الصدقات میں فقراء کی جنس کے اعتبار سے حصر حقیقی ہے اور انواع فقراء

کے اعتبار سے اضافی ہے۔

(۲) فی سبیل اللہ سے غازی مراد لینا اولیٰ اور اقرب الی الدلائل ہے۔ سیاق و سباق یا کسی اور قرینہ کے بغیر اطلاق کی شکل میں عموماً فی سبیل اللہ سے غزوہ اور جہاد ہی مراد ہوتا ہے۔ صاحب قاموس فی سبیل اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ای الجہاد وکل ما امر اللہ بہ من الخیر واستعمالہ فی الجہاد

اکثر" (القاموس المحيط الجزء الثالث ص ۳۲۹)

(۳-۴) قرون اولیٰ میں فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں صرف دو قول ہی ثابت ہیں اور دونوں احادیث شریفہ کے مطابق ہیں، لیکن اصل علت جب فقر ہی ٹھہری تو ان دونوں اقوال کے ساتھ علت فقر کے اشتراک کی بنیاد پر دوسروں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے جیسے ذوی القرنی، جارمائل وغیرہ کما فی التفسیر المظہری۔ یا طالبان علوم دینیہ وغیرہ کما اثبتہ العلامة الکامانی وصاحب الفتاویٰ الظہیریہ" (بحوالہ البحر الرائق ۲/۲۶۰)

(۵) مصارف زکوٰۃ فقراء کے دائرے میں رہتے ہوئے قیاس شرعی کے محل ہیں۔ مثلاً ایک شخص جو فقراء کی تعریف میں داخل ہے، مال زکوٰۃ لے کر جہاد قلمی، جہاد فکری، جہاد ثقافتی سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں:

"وفی سبیل اللہ عبارة عن جمیع القرب فیہ کل من سعى

فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات اذا کان محتاجاً" (۴/۳۵۶)

(۶) معاصر علماء کی وہ تعلیم و توسیع جس میں حقیقت زکوٰۃ اور علت زکوٰۃ سے بالکل ہی صرف نظر کر لیا گیا ہے درست نہیں ہے کسی ضرورت دینیہ اور ملیہ سے حقائق شرعیہ کو بدل دینا مراسخ خلاف شرع ہے۔ ملت مسلمہ کی پیش آمدہ ضروریات کے لیے روح زکوٰۃ ہی کو بدل دینے کی سعی کے بجائے قوم و ملت کی طبیعت و مزاج کے بدلنے کی تگ و دو ہونی چاہیے۔

(۷) فی سبیل اللہ کے دائرے کو اگر وسیع بھی کیا جائے پھر بھی حد فقر میں محدود رہنا از حد ضروری ہے، علامہ ابن نجیمؒ فرماتے ہیں: — ولا یخفی ان قید الفقر لا ید منه علی الوجہ کلہا" (البحر الرائق ۲/۳۶۶)۔

مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ

انہ — مولانا اختر امام عادل، استاذ دارالعلوم حیدرآباد

حصر حقیقی یا اضافی

(۱) مصارف زکوٰۃ کو طے کرنے میں سب سے بنیادی حیثیت سورہ توبہ کی آیت "انما الصدقات للفقراء" کو حاصل ہے یہ آیت زکوٰۃ کے مصارف کو حصر کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس میں کلمہ "انما" استعمال کیا گیا ہے اور انما حصر پر دلالت کرتا ہے، یہاں حصر سے مراد حقیقی ہے، حصر اضافی نہیں، اس کے درج ذیل دلائل ہیں:

۱ — حصر کے دو معنی ہیں۔ حقیقی اور مجازی۔ حصر حقیقی اس کا حقیقی اور اصلی معنی ہے اور حصر اضافی اس کا مجازی معنی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کلمہ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو مجازی معنی مراد لینا درست نہیں۔

۲ — حصر حقیقی، حصر کا فرد کامل ہے، جب کہ حصر اضافی، فرد ناقص۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ مطلق استعمال کیا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔

۳ — حصر اضافی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل حصر اضافی مراد لے کر مزید مصارف کا اضافہ کیا گیا تو مدلول قرآنی اور محدود قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی۔

۴ — حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا،

”ان الله لم يرمن بحكم نبي ولا غيرة، فلي الصدقات حتى يحكم فيها
هو فجزاها ثمانية اجزاء“

بے شک خدا کی مرضی یہ نہ ہوئی کہ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی بنی یا غیر بنی فیصلہ کر دے کہ اس
نے اس کے متعلق خود فیصلہ کیا اور آٹھ اجزاء میں اس کو تقسیم کر دیا۔

اس میں حضورؐ نے مصارف زکوٰۃ صراحت کے ساتھ آٹھ بیان فرمائے ہیں، اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ حصر حقیقی مراد ہے، اگر اس میں مزید افراد کی گنجائش ہوتی تو آٹھ کی قید کی ضرورت نہ تھی۔
۵۔ عہد نبویؐ سے لے کر تمام علماء امت کا اجماع بھی حصر حقیقی کی پختہ اور مستند دلیل ہے، اس کے
مقابلے میں کسی ایک محقق کی رائے ان کی منفرد رائے قرار دی جاسکتی ہے مگر سند نہیں بنائی
جاسکتی ہے۔

قرآن و سنت میں فی سبیل اللہ کا استعمال

(۲) قرآن مجید میں جہاں فی سبیل اللہ سیاق و سباق کے ساتھ آیا ہے، وہاں اس کے متعدد معانی
لیے گئے ہیں جس کی تعین سیاق و سباق سے ہوتی ہے مگر قرآن میں فی سبیل اللہ کا ایک
استعمال انفاق کے صیغہ یا معنی کے ساتھ ہوا ہے۔ تمام استعمالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس استعمال میں دو معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا گیا ہے۔ ایک معنی عام، اور دوسرے
معنی خاص۔ معنی عام سے مراد مطلق راہ خیر ہے، جہاد کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور معنی خاص سے
مراد خاص جہاد اور احیاء کلمۃ اللہ ہے۔

مصارف زکوٰۃ میں جو فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے وہ اگرچہ لفظاً صیغۃ انفاق کے ساتھ نہیں ہوا
ہے، لیکن صدقہ کے لفظ سے انفاق کا معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ یہاں معنی عام مراد
ہے یا معنی خاص، اس کے لیے بہت سے قرائن اور دلائل ہیں۔

۱۔ اگر فی سبیل اللہ سے مراد عام جہاد خیر لیے جائیں تو مصارف زکوٰۃ کا آٹھ اصناف میں محصور کرنا لغو ہوگا

اس لیے کہ اس وقت دینی اور فلاحی کام کی ہزاروں قسمیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔

۲۔۔۔۔۔ بلکہ اس وقت آٹھ اقسام بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، صرف فی سبیل اللہ کہہ دیا جاتا، اس میں فقراء، مساکین، غارمین سب داخل ہو جاتے، اس لیے کہ یہ تہم خیر ہی کے مختلف راستے ہیں، ان کو الگ شمار کرنے کی ضرورت نہ تھی، مگر نہیں قرآن نے ان سب کو الگ الگ شمار کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد معنی عام نہیں ہے، بلکہ معنی خاص یعنی جہاد ہے۔۔۔۔۔ ان کو مترادفات کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کیوں کہ یہ لغوی معنی اور محل گفتگو کے علاوہ خود قرآنی اسلوب کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآنی الفاظ میں افادہ، اعادہ سے بہتر ہے، خدا کی کتاب بے فائدہ تکرار کے عیب سے پاک ہے۔

۳۔۔۔۔۔ احادیث میں بھی اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلق استعمال جہاد کے معنی میں ہوتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ ایک دن حضورؐ کے ساتھ تھے، اسی اثنا انھوں نے ایک صحت مند جوان کو دیکھا اور کہا کہ کاش اس کی طاقت و جوانی اللہ کے راہ میں خرچ ہوتی۔
”لو کان شبابہ و جلدہ فی سبیل اللہ“ ظاہر ہے کہ ان کی مراد جہاد اسلامی ہی کی تھی وقت اور جوانی کی سب سے زیادہ ضرورت اسی میں ہوتی ہے۔

۴۔۔۔۔۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت عمرؓ کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ: حملت علی فرس فی سبیل اللہ۔
یہاں سبیل اللہ بالیقین جہاد ہے۔

۵۔۔۔۔۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت ہے۔

”لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا“ (سایہ)
اللہ کی راہ میں نکلنا صبح و شام، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد بلاشبہ جہاد ہے۔
۶۔۔۔۔۔ بخاری کی روایت کا یہ جملہ ہے،

”من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تعدیقا

بوعده فان شعبه و ربه و روجه و بوله فی میزانہ یوالقیمہ“ (سایہ)

جو اللہ پر ایمان کے جذبے اور اس کے وعدہ پر صداقت کے یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوئی گھوڑا وقف کرے تو اس گھوڑے کی سیرانی، آسودگی اور پیشاب پاخانہ سب قیامت کے دن اس شخص کی میزان میں تو لا جملے گا۔

فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی ہے۔

۷۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے:

”ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باع الله بذلك

اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا (سابقہ)

جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جہنم سے ستر سال کے بقدر دور کر دیتے ہیں۔

۸۔ بخاری ہی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

”ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمه النار (سابقہ)

جس بندہ کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں دھول پڑی ہوگی اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔

ان دونوں روایتوں میں بھی فی سبیل اللہ کا شجرہ جہاد ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

۹۔ ان قرائن و دلائل کے علاوہ ایک حدیث میں ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی تشریح غازی فی سبیل اللہ سے کی گئی ہے۔

”لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وغاز في سبيل الله

اس حدیث میں فی سبیل اللہ کے ساتھ غازی کی قید مراد الہی کو متعین کر رہی ہے۔

آیات احکام میں قرون اخیرہ کے اقوال

(۳) اب یہاں اس بحث کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ قرونِ ادلیٰ میں زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کی تشریح میں دو ہی قول ملتے ہیں، صحابہ، تابعین، مفسرین، فقہاء کی غالب اکثریت نے فی سبیل اللہ

کو غزوہ میں محصور کیا ہے اور دوسرا قول یہ رہا ہے کہ اس میں حج بھی شامل ہے لیکن کیا قرون اخیرہ کے تیسرے اور چوتھے قول کا اعتبار ہوگا یا نہیں، اس لیے کہ یہاں مذکورہ دلائل کی روشنی میں یہ طے ہے کہ فی سبیل اللہ میں صرف غزوہ داخل ہے اور یہی امت کے سوا داغظم کا مذہب بھی ہے، اس کے مقابلے میں خود حج کی تفسیر بھی شاذ اور مرجوح ہے۔ دوسرے اور تیسرے قول کی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ویسے عام ضابطے کی رو سے آیات احکام میں اختیار کیا جانے والا نیسرا اور چوتھا قول اگر کسی ایسی علت کی بنا پر ہو جو اس نص میں موجود ہے تو معتبر ہے ورنہ نہیں۔

فی سبیل اللہ سے مراد جہاد

(۴)۔ الف: میرے نزدیک یقین کے ساتھ فی سبیل اللہ کا مصداق صرف غزوہ و جہاد ہے، جن حضرات نے اس کی تفسیر حج سے کی ہے وہ مرجوح ہے، اسی طرح جن حضرات نے فی سبیل اللہ مصالح عامہ یا جہات خیر مراد لیے ہیں وہ بھی صحیح نہیں، ہم مختصر طور پر ان حضرات کے دلائل پر نگاہ ڈالتے ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ میں غزوہ کے سوا دوسرے معانی بھی مراد لیے ہیں۔

مخالف دلائل کا احتساب

پہلی دلیل

نواب صدیق حسن خاں صاحب کا یہ کہنا کہ فی سبیل اللہ کو غزوہ کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے اس کو لغوی معنی کے لحاظ سے عام رکھا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ پیچھے ہم متعدد دلائل سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مصرف زکوٰۃ فی سبیل اللہ سے مراد صرف غازی ہی ہے اور یہی قرآن و سنت اور اسلامی عرف و مزاج کا تقاضہ ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر فی سبیل اللہ کی تخصیص پر کوئی دلیل موجود نہ تھی تو تمام صحابہ ائمہ مجتہدین اور علماء امت نے اس کی تفسیر و مراد میں غزوہ جہاد ہی کی بات کیوں کی؟ اور کوئی دوسرے معنی مراد کیوں نہ لیے؟ اگر بالفرض فی سبیل اللہ کی تخصیص پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہ بھی ہو تو جمہور علماء کا یہ اجماع اس تخصیص پر بجائے خود دلیل ہے۔

دوسری دلیل

فی سبیل اللہ کے عموم پر ایک دلیل باب القسامۃ کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک صحابی کو خیبر میں یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا خوں بہا صدقہ کے اونٹوں میں سے دیا۔ اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خوں بہا دینا محض ایک کار خیر اور مصلحت عامہ کی چیز ہے، اس میں حضورؐ نے زکوٰۃ کا مال صرف کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مصالح عامہ اور کار خیر میں خرچ کی جاسکتی ہے۔

اس حدیث سے استدلال کرنا بہت کمزور ہے۔ علماء نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں۔ (۱) مالکیہ جن کے نزدیک جہاد کے تمام ابواب میں مال زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل ابن ابی حمزہ کے واقعے میں حضورؐ نے صدقہ کے اونٹوں سے جو دیت ادا کی وہ بھی جہاد ہی کی ایک نوع ہے۔ اس لیے کہ اس قتل کا تعلق یہود دشمنان اسلام سے تھا، دشمنوں نے حضرت سہل کو قتل کیا تھا، مگر اس کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا، اس وقت ممکن تھا کہ سہل کے خاندان اور یہود کے درمیان ایک تیسری قسم کی قبائلی جنگ شروع ہو جاتی، جس سے اسلامی جہاد کے تشخص اور افادیت پر بڑا اثر پڑتا، اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں کے شر سے مصلحت کے طور پر مسلمان جو محفوظ تھے وہ بات ختم ہو جاتی اور تمام مسلمان ان کی ریشہ دوانیوں کی زد میں آ جاتے جس کی بنا پر اسلام کے جو تعمیری کام دوسری جانب جاری تھے وہ یکدم رک جاتے، اس بنا پر آپ نے اس جھگڑا کا خاتمہ اور اسلامی جہاد کی افادیت تا دیر قائم رکھنے کے لیے مال زکوٰۃ سے دیت ادا کر دی تو گویا یہ بھی جہاد ہی کا ایک باب تھا، فلا اشکال یہ۔

(۲) شافعیہ اس واقعہ کو غارین میں داخل مانتے ہیں، اس لیے کہ غارین کے مفہوم میں ان کے نزدیک دو قبیلوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ مال زکوٰۃ سے لیے جاسکتے ہیں اور سہل ابن ابی حمزہ کے واقعہ کی صورت حال یہی تھی ————— الغارم من لزمہ دین ولا یملک نصاباً فاضلاً عن دینہ

وقال الشافعی من تحل غرامة فسی اصلاح ذات السبین واطفا الثائرة بین القبیلین۔

(۳) علامہ قرطبی نے اپنی کتاب المفہم میں یہ جواب دیا ہے کہ صدقہ کے اونٹ سے خوں بہا ادا کرنا دراصل تالیف قلب کے طور پر تھا، اس لیے کہ اگر خوں بہا نہ دیا جاتا، جب کہ قاتل کا پتہ بھی نہ تھا، اور یہود دینے کو تیار بھی نہ تھے، تو سہل کے ورثہ کا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے آپ نے تالیف کے لیے زکوٰۃ کے مال سے خوں بہا ادا کیا۔ اس تفسیر کی رد سے گویا یہ واقعہ فی سبیل اللہ کے بجائے مؤلفۃ القلوب کے مصرف میں داخل ہے۔

(۴) یہ جوابات درایتی نقطہ نظر سے ہیں، محدثین نے اپنے روایتی طرز کے مطابق روایت کے اس ٹکڑے "فوداہ مائة من ابل الصدقة" پر کلام کیا ہے۔ تمام شارحین بخاری نے یہ لکھا ہے کہ من ابل الصدقة کا لفظ اس سند کے ایک راوی سعید بن عبید کی غلطی کا نتیجہ ہے، انھوں نے اپنی طرف سے من ابل الصدقة کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اس روایت کی دوسری سند میں یحییٰ بن سعید صراحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں "فوداہ مائة من عنده کہ حضورؐ نے اپنی جانب سے خوں بہا ادا کیا۔ ابوداؤد شریف میں یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے جس میں ایک میں من قبلہ کا لفظ ہے ورنہ دوسرے میں من عنده کا ایک تیسری سند میں من ابل الصدقة کا لفظ بھی ہے۔ مگر سعید بن عبید کی سند سے ہے۔ غرض من ابل الصدقة کا لفظ قابل اعتبار نہیں اور اعتراض کی بنیاد یہی لفظ تھا۔

(۵) اسی لیے محدثین نے دوسری صحیح اور مستند روایات جس میں من عنده کا لفظ ہے، ان کی بنا پر حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضورؐ نے خوں بہا اپنی طرف سے یعنی بیت المال کے اس خصوصی فنڈ سے ادا کیا جو اس قسم کے مصالحو عامہ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔

(۶) مگر بعض محدثین نے دونوں روایات (یعنی من ابل الصدقة اور من عنده والی روایات)

میں تطبیق دیتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ چوں کہ اس وقت اتفاق سے بیت المال کے مصالح عامہ کے فنڈ میں خوں بہا کے لیے اونٹ موجود نہ تھے اس لیے آپ نے بیت المال کے خصوصی فنڈ سے صدقات کے اونٹ خرید کر خوں بہا کے لیے دیے تھے۔ اس تشریح کی رد کشنی میں دونوں روایات کے الفاظ درست ہو جائیں گے اور ساتھ ہی صدقہ کے اونٹ سے خوں بہا دیے جانے والا اشکال بھی ختم ہو جائے گا۔

(۷) محدثین نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اس حدیث میں صدقہ کا لفظ اپنے خاص اصطلاحی معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ عام معنی میں مستعمل ہے، جیسے کار خیر میں خرچ کرنے کو صدقہ نافلہ اور عطیہ وغیرہ بولتے ہیں تو اصل میں حضورؐ نے یہ خوں بہا بیت المال کے خصوصی فنڈ ہی سے ادا کیا تھا، مگر راوی نے اس پر صدقہ کا اطلاق عمومی معنی کی بنا پر کیا ہے۔

تیسری دلیل

فی سبیل اللہ کے عموم پر ایک تیسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام ہر سال بیت المال سے عطیہ لیا کرتے تھے۔ بیت المال میں جمع شدہ مال کا ایک حصہ مال زکوٰۃ ہوا کرتا تھا، اور بیت المال سے عطیہ لینے والے صحابہ میں مال دار و غریب دونوں قسم کے صحابہ تھے۔ ایک ایک شخص کا عطیہ ہزاروں کو پہنچ جاتا تھا۔

— یہ دلیل نواب صدیق حسن خاں صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے، مگر میرے خیال میں یہ نسبت صحیح نہیں ہے، اس سے مجھے انکار نہیں کہ نواب صاحب ان لوگوں میں ہیں جو فی سبیل اللہ کے عموم کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود خود ان کے نزدیک یہ دلیل اس عموم کے لیے نہیں ہے، بلکہ انھوں نے یہ بات اس ذیل میں کہی کہ مجاہد کے لیے فقر کی شرط نہیں ہے بلکہ مجاہد غنی بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے لیے انھوں نے ان مجاہدین صحابہ کو مثال میں پیش کیا ہے جو مستقل اسلام کی خاطر غزوات میں مشغول رہتے تھے، اور سالانہ بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا اور ان میں امیر و غریب سب ہوتے تھے۔

چنانچہ ان کی عبارت کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے:

”واما اشترط الفقہ فی المجاہد ففی غایۃ البعد بل الظاہر اعطاء نصیباً وان کان غنیاً وقد کان الصحابة رضی اللہ عنہم یاخذون من اموال اللہ عزوجل الّتی من جعلتها الزکاة فی کل عام ویستقون ذلک عطاءً وفیہم الاغنیاء والفقراءؕ“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نواب صاحب کے نزدیک صحابہ مال زکوٰۃ سے جو سالانہ عطیہ لیتے تھے وہ بحیثیت مجاہد فی سبیل اللہ لیتے تھے نہ کہ عام کار خیر کرنے والے کی حیثیت سے اس لیے اس کو عام کار خیر کی دلیل بتانا خود نواب صاحب کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔

(۳۱) دوسری بات یہ ہے کہ نواب صاحب اس عطیہ کو پوری طرح زکوٰۃ بھی کہنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ بیت المال میں مختلف شعبہ ہائے مال تھے، جن میں ایک شعبہ زکوٰۃ کا تھا، پھر یہ متعین کرنا کیسے ممکن ہے کہ ان کو زکوٰۃ ہی کی رقم سے وظیفہ ملتا تھا۔ عطیہ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ ان کی سالانہ تنخواہ تھی جو ان کو خاص رقوم سے ملتی تھی۔ چنانچہ نواب صاحب کتنے احتیاط اور احتیاط سے زیادہ کے ساتھ یہ جملہ لکھتے ہیں:

”یاخذون من اموال اللہ عزوجل الّتی من جعلتها الزکوة فی کل عام ویستقون ذلک عطاءًؕ“

اس احتیاط کے بعد نواب صاحب بہت حد تک سبک دوش ہو جاتے ہیں۔

(۳۲) البتہ نواب صاحب نے اس سے اگلے صفحہ پر ان علماء کے لیے بھی زکوٰۃ کو جائز قرار دیا ہے جو مسلمانوں کے مصالح عامہ میں مشغول ہیں اور اس کے لیے انھوں نے ان علماء صحابہ کو دلیل میں پیش کیا ہے جو بیت المال سے حسب ضرورت تنخواہ کے ساتھ کچھ مزید رقوم بھی لیتے تھے تاکہ وہ اس فنڈ سے ان فقراء اور محتاجوں کی مدد کر سکیں جو ان کے پاس فریاد لے کر آئیں۔ مگر یہاں نواب صاحب نے یہ کہنے کی ہمت نہیں کی ہے کہ ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے ملتی تھی، بلکہ انھوں نے دیانت کے ساتھ اس کو عطیہ قرار دیا ہے، اور اگر وہ کہتے بھی تو ان کی بات معتبر نہ ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو رقوم ان کو ملتی تھی وہ اپنے لیے نہیں بلکہ غریبوں میں

تقسیم کرنے کے لیے ملتی تھیں۔

اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی تنخواہ کو بھی زکوٰۃ ہی کے فنڈ سے مان لیا جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ فی سبیل اللہ کے عموم میں داخل ہونے کے بجائے عالمین میں داخل ہوں گے کیوں کہ عالمین کے ذیل میں وہ حضرات بھی آتے ہیں جو زکوٰۃ کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان صحابہ کا کام یہی تھا جیسا کہ نواب صاحب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔

”وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون
اليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها فسي قضاء حوائج من يرد
عليهم من الفقراء وغيرهم“

پوتھی دلیل

فی سبیل اللہ کے عموم پر ایک دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ بعض فقہاء کے مطابق مصارف زکوٰۃ کی علت مسلمانوں کی عمومی حاجات کی تکمیل ہے، اس کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی تمام عمومی حاجات میں زکوٰۃ صرف کرنے کی اجازت ہو۔

(۱) مگر یہ دلیل حد سے زیادہ گئی گزری ہے، اس لیے کہ مصارف زکوٰۃ کی آیت میں ایسی تعلیل کی تو اجازت ہے جس سے فقراء، مساکین، مجاہدین وغیرہ کے افراد و انواع میں اضافہ ہو، مگر ایسی تعلیل کی اجازت نہیں دی جاسکتی جس سے ان آٹھ اصناف زکوٰۃ سے گزر کر دسیوں اصناف زکوٰۃ پیدا ہو جائیں، اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حصر حقیقی ہے، اضافی نہیں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ عمومی حاجات کی تکمیل، مصارف زکوٰۃ کے لیے علت کے بجائے حکمت کا درجہ رکھتی ہے، علماء نے یہ حکمت کے طور پر بیان کیا ہے کہ ان مصارف میں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی عمومی حاجات کی تکمیل ہوتی ہے اور واضح ہے کہ حکمت میں تعدیہ درست نہیں اور نہ اس کے فقدان سے اصل حکم پر کوئی فرق پڑتا ہے۔

پانچویں دلیل

جن حضرات نے فی سبیل اللہ کے ذیل میں حج کو بھی شامل کیا ہے، انہوں نے اپنے استدلال میں وہ روایات پیش کی ہیں جن میں مجوس فی سبیل اللہ اونٹ کو آپ نے حج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے ذیل میں حج بھی داخل ہے۔

(۱) اس کے جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ اس باب میں جو روایت حضرت ابن عباس کی سند سے منقول ہے وہ بلاشبہ صحیح ہے۔ مگر ام معقل کی روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ علامہ نووی نے شرح مہذب میں اس پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ام معقل کی روایت مہمونی اسحاق کی سند سے ہے اور محمد بن اسحاق مدلس ہے، اس کا عنعنہ مقبول نہیں، جب کہ ام معقل کی حدیث محمد بن اسحاق نے عن کہہ کر روایت کی ہے، اس لیے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔

(۲) دوسرا جواب جو اس طرح کی تمام احادیث کا مشترک جواب ہے، یہ دیا ہے کہ ان روایات سے صرف اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ حج کو فی سبیل اللہ کہا جاسکتا ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ جب بھی بولا جاتے اس میں حج ضرور داخل ہوگا اور ہماری گفتگو اس سے نہیں ہے کہ حج فی سبیل اللہ ہے یا نہیں، بلکہ ہمارا محور کلام یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ سے مراد حج نہیں ہے صرف غزوہ ہے، جس کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں، ان روایات میں کوئی بھی روایت یہ ثابت نہیں کرتی کہ مصرف فی سبیل اللہ میں حج داخل ہے بلکہ ان میں لغوی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ کے عموم میں حج بھی داخل ہے اور اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ گفتگو فی سبیل اللہ کے لغوی عموم کے بجائے اصطلاحی خصوص سے ہے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ ان روایات میں سے کسی میں یہ ثابت نہیں کریہ اونٹ صدقات کے تھے اور پھر ان کو حج کے لیے استعمال کیا گیا، بلکہ وقف کی نوعیت تھی کہ ان کو فی سبیل اللہ مجوس رکھا گیا تھا اور پھر حج کے لیے ان کو استعمال کیا گیا، اس لیے ان روایات کا ہماری بحث سے کوئی تعلق ہی

نہیں ہے۔

چھٹی دلیل

فی سبیل اللہ کے ذیل میں حج کے قائلین ایک دلیل ابولاس کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے۔ حضرت ابولاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کے لیے صدقہ کے اونٹ پر سوار کیا۔ اس روایت کو امام احمد، ابن خزیمہ اور حاکم وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ بھی روایت کیا ہے۔ مگر ابن حجر نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں اور عن کے ذریعہ وہ روایت کرتے ہیں جب کہ محمد بن اسحاق مدلس ہیں، ان کا عنعنہ مقبول نہیں، اور اسی بنا پر محدث ابن المنذر نے اس روایت کے ثبوت و صحت میں شک کا اظہار کیا ہے۔

ساتویں دلیل

بعض حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتاویٰ کو دلیل میں پیش کیا ہے کہ ان دونوں اکابر نے حج کے لیے صدقہ کے مال کو خرچ کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔
(۱) مگر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے ان روایات کو سند کے اعتبار سے مضطرب قرار دیا ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان صحابہ کی ذاتی رائے تھی، ان کے مقابلے میں جمہور صحابہ کا مسلک یہ تھا کہ حج فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل نہیں ہے۔

فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط

(ب) : فی سبیل اللہ میں حنفیہ فقر کی شرط لگاتے ہیں، ائمہ ثلاثہ فقر کی شرط نہیں لگاتے بلکہ ان کے نزدیک ہر مجاہد کے لیے خواہ وہ غنی ہو یا محتاج زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تعلید کی بنا پر حنفیہ کے قول سے خروج کی ہمت نہیں

ہے، ورنہ قرآن نے جس طرح فقراء کو مستقل مصرف قرار دیا ہے اسی طرح فی سبیل اللہ کو بھی مستقل مصرف قرار دیا ہے، پھر ایک کو دوسرے کے لیے شرط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک فقیر محض فقر کی بنا پر مستحق زکوٰۃ ہے، خواہ اس میں دوسرے مصارف کی مصروفیت موجود ہو یا نہ ہو تو پھر مجاہد میں استحقاق زکوٰۃ کے لیے محض فی سبیل اللہ کی علت کافی کیوں نہیں ہے؟ اس میں فقر کی شرط لگانا ایک مستقل مصرف کو دوسرے کے تابع بنانا ہے جو فہم سے بالاتر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فقہاء احناف جن میں مفکرین، محققین، محدثین اور اکابر علماء شامل ہیں ان میں کوئی بھی نہیں جو اس سے مخالف رائے رکھتا ہو، تمام فقر کی شرط لگاتے ہیں، غالباً ان کی نگاہ اس طرف گئی ہو کہ زکوٰۃ دراصل دفع حاجت کے لیے مشروع کی گئی ہے اور تمام مصارف میں خواہ اس کے نام مختلف ہوں، مگر علت حاجت قدر مشترک کے طور پر ان کے اندر موجود ہے۔ یا ان اکابر کی نگاہ میں کوئی اور بنیاد ہو، جہاں تک ہماری رسائی نہ ہو سکی۔ بہر حال اپنی نارسائی پر افسوس کے ساتھ مجھے فی سبیل اللہ کے لیے فقر کی شرط کے بارے میں تذبذب ہے۔

مصارف زکوٰۃ اور قیاس شرعی

فقہی کتابوں میں مصارف زکوٰۃ کے مباحث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً تمام فقہاء نے کسی نہ کسی صورت میں تعلیل کی ہے مثلاً ابن رشد کے بیان کے مطابق بعض حضرات نے عالمین پر قیاس کرتے ہوئے ان علماء اور قاضیوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی اجازت دی ہے جو مسلمانوں کے امور و مصالح عامہ میں مشغول ہوں۔

یا حنفیہ نے ابن السبیل پر قیاس کر کے ان لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کی اجازت دی ہے جن کا مال کم ہو چکا ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ وصول نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اپنے ہی شہر میں کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ قیاسات فی نفسہ صحیح ہیں یا غلط؟ لیکن ان سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں تعلیل و قیاس کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ اس کے حصر پر کوئی اثر پڑے بغیر ان کے مصارف ثمانیہ میں وسعت ہو سکے۔ اس کے بعد ہم مصرف سالیج فی سبیل اللہ کی طرف

متوجہ ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس میں جو غزوہ و جہاد مراد لیا گیا ہے اس کو بعینہ اسی صورت حال پر نہیں رکھ سکتے اور نہ وہ نوعیت جو عہد نبوی میں تھی فی نفسہ مطلوب ہے بلکہ مقصد جہاد اعلا کلمۃ الحق اور نصرت دین اسلام ہے، اس کے لیے جتنی شکلیں اور جتنے میدان مسلمانوں کو اختیار کرنے پڑیں وہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور یہ اس قدر بدیہی ہے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے کہ حضورؐ یا صحابہؓ کے زمانے میں جنگیں تلوار، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، نیزے اور تیر کے ذریعے لڑی جاتی تھی، اگر جہاد سے مراد صرف عسکری جنگ بھی ہو تو یہ آلات اور ہتھیار آج کے دور میں ہم استعمال کر کے جہاد نہیں کر سکتے، آج کے دور میں عسکری جنگ کے لیے جو نئے نئے ہتھیار وجود میں آئے ہیں ان کو اختیار کر کے ہی اسلامی جہاد کیا جاسکتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جنگ و جہاد کے لیے ہر دور کے لحاظ سے ہتھیار اور میدان تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ اس گفتگو کی روشنی میں آج کے دور پر ہم نگاہ ڈالیں تو آج کا دور عسکری جہاد سے بڑھ کر فکری، اقتصادی اور سیاسی جہاد کا ہے، جہاد تو آج بھی جاری ہے، مگر اس کی نوعیت بدل چکی ہے، اسی طرح میدان بھی نئے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے میرے نزدیک وہ تمام حضرات مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں داخل ہیں جو اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کسی بھی اعتبار سے برسرِ پیکار ہوں، خواہ وہ فکری، سیاسی، اقتصادی کسی بھی طرح ان کا مقابلہ اور اسلام کی جانب سے دفاع کر رہے ہوں۔ یہ بالکل واضح حقیقت ہے مگر چند دلائل نمونے کے لیے پیش ہیں۔

(۱) اسلام کے نزدیک جہاد صرف قتل و خون کا نام نہیں ہے بلکہ جہاد باطل کو سرنگوں اور حق کا

بول بالا کرنے کا نام ہے اور یہ مقصد تلوار کی طرح زبان اور قلم سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضورؐ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آپؐ نے جواب میں فرمایا:

”کلمۃ حق عند سلطان جائز۔“ رواہ احمد والنسائی والبیہقی۔

ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا۔

(۲) حضورؐ نے فرمایا:

”فمن جاهدہم ببیدہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بلسانہ فهو

مؤمن ومن جاهدہم بقلبہ فهو مؤمن ولیس وراء ذلك من

الإيمان حبة خردل^۱ رواہ مسلم ۲

جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔

(۳) حضورؐ نے فرمایا:

"جامدوا المشركين بأموالكم والسننكم^۳ رواہ احمد وابوداؤد والنسائی۔

کے مشرکوں سے اپنے مال، جان اور زبان کے ذریعہ جہاد کرو !

ان تمام امثالوں میں زبان کے ذریعہ نصرت دین کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ جہاد کے مفہوم میں وسعت ہے مگر جس دور میں ضرب و حرب کی حد تک جہاد محدود تھا اس دور میں جہاد کا عمومی تصور یہی تھا، مگر آج کا دور ضرب و حرب سے بڑھ کر فکر و خیال کے جہاد کا ہے، اس لیے مفکرین کو چاہیے کہ آج کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جہاد کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ البتہ یہ واضح رہے کہ زبان و قلم کے ذریعہ دین کا کوئی بھی کام جہاد کے ذیل میں اس وقت آئے گا جب کہ اس کا رخ کفار اور دشمنان اسلام کی طرف ہو، دشمنوں کے پھیلانے ہوئے فکری شکوک و شبہات کا دفاع کیا جائے یا ان کے سیاسی پروپیگنڈوں کی حقیقت کھولی جائے یا ان کی جانب سے مسلمانوں کے اقتصاد پر پڑنے والے منفی اثرات ختم کرنے کی کوشش کی جائے یہ سب جہاد ہیں، اس لیے کہ ان کا رخ دشمنوں کی جانب ہے۔ لیکن جو دینی ادارے، اکیڈمیاں، خانقاہیں، مصنفین اور اہل قلم اپنی تمام تر قلمی، علمی اور لسانی کوششوں کا محور مسلمانوں کی اصلاح، ان کی اندرونی مشکلات کا حل اور ان کے دینی رجحانات کی بہتری کو بنائے ہوئے ہیں، ان کو مجاہدین میں شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ جہاد کہلا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد کے لیے دشمن سے مقابلہ شرط ہے اور اس کا اطلاق اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مسلمانوں کے اندرونی امور کے بجائے مسلمانوں، اسلام یا اسلامی حکومت کی جانب سے اعداء اسلام کے مقابلے میں کچھ کہا یا لکھا جائے۔ اعداء اسلام میں وہ فرقے بھی داخل ہیں جن کو علماء امت نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اختصار کی ہزار ہا کوشش کے باوجود سوال نامہ کی نوعیت کے پیش نظر مقالہ توقع سے زیادہ طویل ہو گیا، مگر پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ میں اطمینان کے ساتھ نہ لکھ سکا۔ خدا اس کو مفید بنائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔

مصرف فی سبیل اللہ ایک علمی جائزہ

ان: مولانا بدر احمد مجیبی سندوی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف، پٹنہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء و
المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين -

قرآن کریم نے مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف سبیل اللہ کو قرار دیا ہے۔ سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے فقہاء امت کیا مراد لیتے ہیں؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ لیکن اگر اس اختلاف کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب اختلافات بعد کی پیداوار ہیں۔ ابتداء عہد اسلام میں اس بارے میں ہمیں صرف دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مصرف مجاہدین مراد ہیں۔ یہی جمہور کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مجاہدین کے ساتھ حجاج بھی شامل ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔

ہمیں عہد صحابہ میں یہی دو قول ملتے ہیں۔ قول اول یعنی سبیل اللہ مصرف مجاہدین کے لیے خاص ہے یہ جمہور مفسرین کا بھی قول ہے اور مجتہدین امت خصوصاً ائمہ اربعہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام احمد اور امام اسحاق نے ایک روایت میں سبیل اللہ میں حاجیوں کو بھی داخل کیا ہے۔ ابوبکر ابن العربی لکھتے ہیں:

"ولكنى لا اعلم خلافا فى ان المراد بسبيل الله ههنا الغزوة من
جملة سبيل الله الا ما يؤشر عن احمد واسحاق انهما قالوا
انه الحج

حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :

"واما سبيل الله فالاكثرون على انه يختص بالغازى.....

وعن احمد واسحاق الحج من سبيل الله

جہور امت کے نزدیک سبیل اللہ کا مصداق صرف مجاہد و غازی ہیں اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے
دور آخر کے بعض علماء نے اس میں تعین کی کوشش کی ہے اور اس کو تمام سبیل خیر کے لیے عام کرنا چاہا ہے، لیکن
ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

جہور امت کے دلائل حسب ذیل ہیں :

قرآن کریم میں فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے اور کثرت سے ہوا ہے۔ جہاد کے علاوہ دوسرے
معانی میں بھی اسے استعمال کیا گیا ہے مگر زیادہ تر جہاد کے لیے ہی مستعمل ہے۔ ایسے مواقع کم ہیں جہاں جہاد
کے علاوہ دوسری چیزیں مراد ہوں، اور جہاں بھی فی سبیل اللہ مطلق بلا قرینہ کے مستعمل ہے وہاں صرف جہاد مراد
ہوتا ہی متعین ہے۔ امام طبرانیؒ فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان فرماتے ہیں :

" وذلك هو غزو الكفار

شرح کبیر میں ہے :

"سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف الى الجهاد فان كل
ما فى القرآن من ذكر سبيل الله انما اريد به الجهاد الا اليسير

(بقیہ حاشیہ مؤخر گزشتہ) : کے نام سے المقنع کی شرح لکھی ہے انھوں نے امام احمد کی دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے اور جہور کے موافق روایت
کی تصحیح کی ہے، وہ فرماتے ہیں : اختلفت الرواية عن احمد مع الله في ذلك فروي عنه انه لا يصرف منها في الحج وبه قال مالك
وابو حنيفة والثوري والشافعي والبخاري وابن جرير وابن المنذر وهي الصحيح. الشرح الكبير ۴/۱۰۱ لہ احكام القرآن لابن العربي ۳/۲۹۶

۱۔ نفع الباری ۲/۲۶۶ ۲۔ تفسیر ابن جریر طبری ۱۱۳/۱ ۳۔ شرح کبیر علی المقنع لابن قدامہ ۴/۱۰۱

امام سرخسؒ فرماتے ہیں :

" لكن عند الاطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس "۔

علامہ عینیؒ لکھتے ہیں :

" سبيل الله عبارة عن جميع القرب لكن عند الاطلاق يصرف الى الجهاد "۔

جب قرآن کریم میں فی سبیل اللہ زیادہ تر جہاد کے لیے ہی استعمال ہوا ہے تو آیت زکوٰۃ میں بھی فی سبیل اللہ کا مصداق مجاہدین ہی ہو سکتے ہیں۔ یہی ظاہر ہے۔

ایک حدیث صحیح میں بھی فی سبیل اللہ کے ساتھ غازی کی صراحت موجود ہے۔ موطا، ابوداؤد اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مرفوع مروی ہے :

" لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغازني سبيل الله او

لعامل عليها اولغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل كان له حبار

مسكين فتصدق على المسكين فاذاها المسكين للغني "۔

حدیث میں "غازی فی سبیل اللہ" کے الفاظ سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ سبیل اللہ کا مصداق غازی ہی ہیں دوسرے لوگ نہیں ہیں۔

اگر فی سبیل اللہ کو عام کر دیا جائے اور اس میں ہر کار خیر کو داخل مانا جائے تو مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں احناف کے یہاں جو دو ضروری شرطیں ہیں وہ باطل ہو جائیں گی۔

پہلی چیز یہ ہے کہ ائمہ احناف کے یہاں عامل کے سوا بقیہ تمام اصناف میں احتیاج و فقر کا ہونا شرط ہے اور فی سبیل اللہ کی تعمیم سے یہ شرط پوری نہیں ہو پائے گی۔

" انما يعطى الاصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر "۔

ہر کار خیر کو اس میں شامل کر لینے سے فقر و حاجت کی شرط باقی نہیں رہے گی، جب کہ مستحقین زکوٰۃ

کے لیے تمام فقہائے احناف نے بالاتفاق اسے شرط قرار دیا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ احناف کے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں تملیک بھی ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک بنا کر دیں۔ عدم تملیک کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہدایہ میں ہے:

"ولا یبنی بہا مسجد ولا یکفن بہا میت لانعدام التملیک
وهو الرکن"

تملیک زکوٰۃ کا رکن ہے۔ کتب فقہ میں زکوٰۃ کی تعریف جہاں مذکور ہے وہ اسی طرح ہے:

"تملیک جزء مال عینہ الشارع من مسلم فقیر"

تملیک کے لیے اشخاص کو دینا ضروری ہے کہ اشخاص ہی مالک بن سکتے ہیں اور سبیل اللہ کو عام کرنے کی صورت میں ہر کار خیر اس میں داخل ہو جائیں گے، غیر اشخاص بھی۔ اس طرح تملیک کی شرط پوری نہیں ہو پائے گی۔ سبیل اللہ میں تمام کار خیر کو شامل کر لینے سے ائمہ احناف کی یہ دونوں اہم شرطیں باطل ہو جائیں گی۔

(۱) آیت کریمہ "انما الصدقات للفقراء والمساکین" میں انما کا حصر حقیقی ہے۔ اس

کی دلیل یہ ہے کہ انما اپنے وضعی معنی کے اعتبار سے حصر حقیقی کو بتاتا ہے۔ البتہ مجازا کسی قرینہ سے

حصر اضافی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہاں کوئی قرینہ اس کے مجازی معنی کے لیے نہیں ہے۔ امام رازی

اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"فلفظة انما تفيد الحصر..... کلمة ان للاثبات وکلمة

ما للنفي فعند اجتماعها وجب بقاؤها على هذا المفهوم

فوجب ان يفيد اثبات المذكور وعدم ما يغايره"

شرح کبیر میں ہے:

"قال انما الصدقات وانما للحصر ثبت المذكور وتنفي ما عداه

..... وذلك كقوله تعالى وانما الله واحد أى لا اله الا الله

وَقُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ عَتَقْتُمْ
مُفْسِرِينَ وَفُقَهَاءَ كَے نزدیک اس آیت کریمہ میں حصر حقیقی ہے، اسی وجہ سے یہ قرآن میں مذکور
اصناف کے علاوہ کسی دوسرے کو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں۔ امام طبری فرماتے ہیں:
” إِنَّمَا سَمِيَ اللَّهُ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ فِي الْآيَةِ أَعْلَامًا مِنْهُ
خَلَقَهُ أَنْ الصَّدَقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ
إِلَّا بِغَيْرِهَا ”

اسی طرح دوسرے فقہاء نے بھی صراحت کی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں حصر حقیقی ہے
حصراً ضافی نہیں ہے۔

(۲) قرآن کریم میں فی سبیل اللہ سے زیادہ ترغزوہ و جہاد ہی مراد ہے۔ کتابوں کے حوالے پہلے
گزر چکے ہیں۔

(۳) عہد صحابہ میں مصرف فی سبیل اللہ کے سلسلے میں صرف دو قول ملتے ہیں۔ اکثریت نے اسے جہاد کے
ساتھ خاص کیا ہے اور بعض صحابہ نے اس میں حج کو بھی شامل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
عہد صحابہ میں جب کسی مسئلہ میں مصرف دو قول ملیں تو کیا بعد میں کوئی تیسرا قول اختیار کرنا
درست ہے؟

اصول فقہ سے اس سلسلہ میں رہنمائی لی جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ایسی صورت میں کسی تیسرے
قول کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے کسی مسئلہ میں دو اقوال ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ
صحابہ نے ان ہی دو اقوال پر اتفاق کر لیا اور ان کے پیش نظر کوئی تیسرا قول نہیں تھا۔ اب ان ہی میں سے کسی
اختیار کرنا ہوگا، ان اقوال سے خارج کسی قول کو حق و صواب مان لینا یہ تسلیم کرنا ہے کہ صحابہ نے خطا پر اتفاق کر لیا
تھا اور صحابہ کے خطا پر متفق ہو جانے کا ظن بلاشبہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسئلہ میں صحابہ کے زمانے میں
دو قول ملتے ہیں تو یہ اس بات پر نص ہے کہ حق ان ہی دونوں اقوال میں منحصر ہے۔ امام فخر الاسلام ہزدوی
فرماتے ہیں:

"وعلى هذا الاصل يخرج ايضا انهم اذا اختلفوا اعنى اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم كان اجماعاً على ان ما خرج من
اقوالهم باطلٌ"

اس کی شرح کشف الاسرار میں ہے :

"ان المعابة اذا اختلفوا فى حادثة على قولين او اقوال
محصورة كان ذلك اجماعاً منهم على انه لا قول فى هذه الحادثة
سوى هذه الاقوال وان ما خرج منها باطل فلا يجوز احداث
قول آخر وهو مذهب الجمهور"

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اجماع کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہوئے اختلاف علی قولین کو بھی
ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

"اجماع كثير الوقوع اتفاق اهل حل وعقد است از مفتیان اصرار

این معنی در مسائل مصرحہ فاروق اعظم یافتہ می شود کہ اہل حل وعقد برآں اتفاق کردہ وتلوآن
فتوی جم غیر سکوت باقیں، وتلوآن اختلاف علی قولین کہ در حکم اتفاق بر نفی قول ثالث است۔"

اصول فقہ کی ان تصریحات اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے اس قول کو پیش نظر رکھیں تو اس میں
کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ عصر صحابہ میں کسی مسئلہ میں دو اقوال کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حق ان ہی
اقوال میں محدود ہے اور کسی تیسرے قول کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اختلفوا فی شئ
ذالحق لا یعدو اقادیلہم۔"

اب اس کی روشنی میں فی سبیل اللہ کے بارے میں غور کر لیں کہ صحابہ کرام سے اس سلسلے میں
دو قول ہی (جہاد یا جہاد اور حج) ملتے ہیں۔ اب بعد میں کسی تیسرے قول کو اختیار کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
اور ہر کار خیر کو اس کا مصداق قرار دینے کی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں؟

(الف) : زکوٰۃ کے ساتویں مصرف فی سبیل اللہ کے مصداق مجاہدین ہیں یہی جمہور امت کا مسلک ہے۔
 ۴۔ (ب) : فی سبیل اللہ کے مصداق مجاہدین کے لیے احتیاج شرط ہے، ائمہ احناف نے اس کی صراحت کی ہے اور احناف کا یہ متفقہ اہد مفتی بہ قول ہے۔ امام جصاص رازی نے مجاہدین کے احتیاج و غنا کی واضح تشریح کی ہے جس سے اختلاف بہت حد تک دور ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"قد يكون الرجل غنيا في اهله وبلده بداريسكنها واثاث يتأثت به في بيته وخادم يخدمه وفرس يركبه ولد فضل مائتي درهم او قيمتها فلا تحل له الصدقة فاذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة الى ما لم يكن محتاجا في حال اقامته فينفق الفضل عن اثاثه وما يحتاج اليه في سفره على السلاح والآلة والعدة فتجوز له الصدقة"

مفہوم یہ ہے کہ کبھی آدمی کے پاس ضروریات زندگی سے فاضل بر قدر نصاب یا اس سے زیادہ دولت ہوتی ہے اور اس کو صدقہ لینا جائز نہیں ہوتا، لیکن جب وہ جہاد کی تیاریاں کرتا ہے اور ہتھیار، سواری وغیرہ پر خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ دولت ختم ہو جاتی ہے اور اسے تنگی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے صدقہ لینا جائز ہے اور ایسا مجاہد بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔

(۵) قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ مصارف زکوٰۃ آٹھ بتائے ہیں، اس لیے فقہاء کا اتفاق ہے کہ ان کے غیر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں:

"الآية تدل على انه لاحق في الصدقات لاحد الالهة الاصناف الثمانية وذلك مجمع عليه"

تشریح کبیر میں ہے:

"ولا تعلم خلافا بين اهل العلم في انه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الاصناف"

اگر مصارف زکوٰۃ کی تعلیل بھی کی جائے تو اس کی علت جامعہ فقر و احتیاج ہی نکلے گی اور جس میں یہ علت پائی جائے وہ خود مصارف زکوٰۃ میں شامل ہوگا، غلطیہ نہیں رہے گا۔

” ان نفس الاسماء المذكورة في الآية تفيد ان المناط في الدفع اليهم

الحاجة فالحاجة هي العلة في جواز الدفع ”

خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ان مذکورہ اصناف کے ساتھ خاص ہے ان اصناف میں سے ہی کسی کو ملے گی، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو دینا درست نہیں ہے۔ امام کا سانی فرماتے ہیں:

” جعل الله تعالى الصدقات للاصناف المذكورين بحرف اللام و

انه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو حبان

صرفها الى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز ”

علامہ ابن ابی سعید معروف بہ لما جیون فرماتے ہیں:

” ان الله تعالى قصر الصدقة المفروضة على الاصناف المحدودة بمعنى

انها مختصة بهم لا تتجاوز الى غيرهم ”

(۶) اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو متعین فرمادیا ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فی سبیل اللہ

کا مصداق بھی جمہور امت کے نزدیک صرف مجاہدین ہیں۔ اب دینی اداروں (مثلاً اکیڈمیوں

اور تنظیموں وغیرہ) کے لیے صدقات نافلہ اور عطیات ہی باقی رہ جاتے ہیں، اس لیے مناسب

یہ ہے کہ جمہور امت کے مسلک کو چھوڑنے کے بجائے اہل ثروت کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ

اپنے عطیات اور صدقات نافلہ کے ذریعہ دینی اداروں، اکیڈمیوں اور تنظیموں کا تعاون کریں۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۔ فتح القدیر ۲/۲۰۹۔ بدائع میں ہے: فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة الا العالمين

عليها ۲/۲۳۲ ۲۔ بدائع ۲/۲۳۲ ۳۔ تفسیرات احمدیہ ۱ ص ۲۶۶

جوابات کا خلاصہ

- (۱) آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین میں انما کا حصہ، حصہ حقیقی ہے۔
- (۲) قرآن کریم میں فی سبیل اللہ سے زیادہ ترغزوہ و جہاد مراد ہے۔
- (۳) عہد صحابہ میں جب کسی مسئلہ میں دو قول ملیں تو انہی دو میں سے کسی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ تیسرے قول کی گنجائش نہیں ہے۔
- (۴) الف۔ زکوٰۃ کے مصرف فی سبیل اللہ کا مصداق مجاہدین ہیں۔
(ب)۔ ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے حاجت شرط ہے۔
- (۵) زکوٰۃ قرآن میں مذکور اصناف کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے غیر کو دینا جائز نہیں ہے۔
- (۶) دینی اداروں کے لیے صدقات نافلہ اور عطیات سے کام لیا جائے۔

فَسَبِيلُ اللَّهِ

از: مفتی عزیر الرحمن صاحب، بمبئی

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں ایک حکم شرعی بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے تفسیر کے صحیح اصول کے مطابق پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خود مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور تلامذہ اصحاب رسول، یعنی حضرات تابعین نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ ان حضرات سے جو تفسیر ملے گی اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ دوسری کوئی رائے معتبر نہ ہوگی۔ عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور کے ماخذوں کا جہاں تک نتیجہ یکم فی سبیل اللہ کا اولیں مصداق جہاد ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ لفظ جب ان کے عرف میں بولا جاتا تھا تو اس سے جہاد ہی مراد ہوتا تھا، بعض اکابر سے جو حاج کا لینا منقول ہے وہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہیں، اس طرح فی سبیل اللہ کا اولیں مصداق جہاد ہی ہے اور ساتھ ہی بعض بعض مواقع پر ج بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے نظائر بھی قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، مثلاً اہل بیت کا ازدواج مطہرات ہی اولیں مصداق ہیں، جیسا کہ متعلقہ آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔ لیکن بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنینؑ وغیرہ کو بھی اللہ فرما کر اس میں شامل فرمایا۔ جہاد اور حج یہ دونوں ہی لفظ سے ثابت ہیں، اور نفوس میں حکم کی علت پر مبنی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس مفہوم کو بدلنے یا اپنی طرف سے قیاس کر کے اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ ایک روایت میں صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ کسی بنی یا غیر بنی پر نہ چھوڑ کر خود ہی اس کے مواقع کو متعین فرمایا ہے۔ چنانچہ ابوداؤد میں ہے کہ

"ان الله لم يذم من بحكم نبي ولا غيره في المصدق حتى حكم

فيها هو فجزاها شامية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك"

اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں جو مصرعہ وہ حقیقی ہے تاہم فی سبیل اللہ کے متعلق جو امر زیر بحث ہے اس میں اس گفتگو کی چنداں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ مندرجہ بالا روایات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اپنی طرف سے کسی مصرف کے امانے کی گنجائش امت کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور تفسیر کے اصول صحیح کے مطابق فی سبیل اللہ کے عموم کا بھی کوئی جواز نہیں جو مفہوم قرن اولیٰ میں اس لفظ کا متعین تھا اور پھر جس کے قائل جمہور ہیں اس کو بدلنا بہت بڑی جرأت ہے۔

صاحب بدائع علامہ کاسانی کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اس میں تمام قریبوں کو شامل فرمایا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ علامہ موصوف نے عبارت :

"عن جميع القرب فيدخل فيه كل سعي في سبيل الخيرات والطاعات"

کے ذریعہ عام لغوی تشریح فرمائی ہے، چنانچہ اس کے ساتھ اذا کان محتاجا کی شرط بھی ہے، یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ کا مصداق متعین نہیں کیا گیا بلکہ ایک لغوی مفہوم بتایا گیا ہے، ورنہ پھر تو منصوص صاف شامیہ میں سے بیشتر کا ذکر کرنے کا فائدہ ہوگا۔ فی سبیل اللہ کا مصداق ہو تو ان سب کے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی السبب علامہ نے اس کے بعد ہی امام ابو یوسفؒ کے حوالے سے اس کا جو مصداق بتایا ہے وہ یہ ہے :

"قال ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق

يراد به ذلك"

پھر امام محمدؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے :

"قال محمد المراد به العلاج المنقطع بهذا"

امولیٰ بات تو یہی ہے کہ جو مفہوم تو ان کے ساتھ منقول ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی جواز اس کا پایا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو اقوال بھی ہیں جمہور کے مقابلے میں ان کی حیثیت ذاتی تغیرات کی ہے، لہذا ان سے استدلال درست نہیں۔ غازیین اور امام محمدؒ کے بقول حاجی یہ حضرات بھی مصرف زکوٰۃ اسی صورت میں ہیں جب کہ محتاج اور فقیر ہوں صاحب نصاب نہ ہوں جیسا کہ صاحب بدائع کی مذکورہ

عبارت میں ایک نہیں تین تیں جگہ یہ شرط ذکر کی گئی احادیث مصرف زکوٰۃ کے متعلق یہی اصول مستنبط ہوتا ہے کہ اغنیاء سے زکوٰۃ لے کر فقراء کو دے دی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجتے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی:

”ان الله افترمن عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء هم وترد في

فقراء هم“

اور ”لا تحل الصدقة لغنى“ اس اصل یعنی مصارف کے خلاف کوئی حکم دینے کے لیے صحیح وجہ چاہیے اور بجز مؤلفۃ القلوب اور عالمین علی الصدقة کے یہ بیباکی وصف ہر جگہ موجود ہے حتیٰ کہ ابن سبیل میں بھی اگرچہ وہ اپنے گھر کا مالدار ہو۔ مؤلفۃ قلوب کو تو زکوٰۃ دینے کی علت تو واضح ہے اور عالمین کو دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام کی طرف سے اس کام کے لیے مجبوس ہیں، لہذا یہ طور اجرت یا مسفرت کے نہیں بلکہ وہ چوں کہ زکوٰۃ کے اصول کے لیے خاص کر دیے گئے، اس لیے ان کی ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے بہ قدر کفاف اس سے ان کو دیا جاتا رہے گا تا کہ اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ایسی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، اس لیے فقر کی شرط بہر صورت ملحوظ رہے گی، اسے ختم نہیں کیا جاسکتا، البتہ یہ اشکال ضرور کیا جاسکتا ہے کہ جب فقر شرط ہی ہے تو پھر الگ سے اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت، فقراء و مساکین میں یہ حضرات داخل تھے جو فی سبیل اللہ کا مصداق ہیں اتنا کافی تھا۔ اس کے جواب میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر فقراء کے بعد مساکین کے تذکرے کی کیا وجہ ہے، کیوں کہ کوئی بھی تشریح کیجیے دونوں ہی غیر صاحب نصاب ثابت ہیں، لہذا فقرائے لفظ میں مساکین بھی آجاتے تھے ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس قدر مشترک کے باوجود ان میں قدرے فرق بھی تھا، یہی جواب فی سبیل اللہ کے متعلق مذکورہ اشکال کا بھی ہے کہ عام فقراء و مساکین سے ان کی نوعیت الگ ہے۔ بسا اوقات تو یہ حضرات بہ ظاہر صاحب نصاب ہوتے ہیں، مگر جہاد کے وقت حقیقتہً فقر ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص حوائج اعلیٰہ کے بعد بہ قدر نصاب مال کا مالک ہے، مگر جہاد کی تیاری کے وقت اسے بھی زیادہ کی ضرورت ہے، اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ ناکافی ہے، لہذا اگرچہ وہ خود صاحب

نصاب ہے، مگر اس وقت بجا طور پر وہ محتاج ہو گیا اور زکوٰۃ کی رقم کا اسباب جہاد کی فراہمی کے لیے لینا اس کے واسطے درست ہے۔ یہی معاملہ ابن السبیل کا بھی ہے، وہ اپنے گھر میں اگرچہ مالدار ہے مگر سفر میں تہی دست ہونے کی وجہ سے اس کا عارضی فقر ثابت ہے، اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، مگر چونکہ عموماً ان حضرات کے متعلق ہر ذہن میں یہ اشکال آسکتا تھا اس لیے بہ طور خاص ان کو ذکر کر دیا گیا، نیز فقراء و المساکین عام ہیں اور یہ دونوں مصارف (فی سبیل اللہ و ابن السبیل) خاص ہیں، اور عطف الخاص علی العام اور تخصیص بعد التعمیم عام ہے۔ فی سبیل اللہ میں تعلیم و تبلیغ، قلمی جہاد اور رفاہ عام وغیرہ کو نیز علی العموم شامل نہیں کیا جاسکتا، جب خود غازی کے لیے فقر کی شرط ہے تو جو حضرات مذکورہ امور خیر میں مشغول ہیں ان کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ شرط ہوگی، اور اگر یہ حضرات غیر صاحب نصاب ہوں گے تو انھیں زکوٰۃ کی رقم دینا اور ان کے لیے لینا صحیح ہوگا، ورنہ نہیں۔ بعض حضرات تو اس حد تک ستم کرتے ہیں کہ نشر و اشاعت اور دیگر دینی امور کے انتظامات کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ اور یہی البطلان ہے۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا۔

فَسَبِيلُ اللَّهِ

ان: مولانا اعجاز احمد اعظمی، مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ، اعظم گڑھ

الف: فی سبیل اللہ کا آپ کے نزدیک مصداق کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کے دائرے میں کون کون لوگ آتے ہیں اور اس کے دائرہ کی وسعت کہاں تک ہے؟

جواب: فی سبیل اللہ کا مصداق اصالتاً تو وہی ہے جو عہد صحابہ و تابعین میں معروف تھا، جس کو تمام ائمہ نے نقل کیا ہے، اور وہی عہد نزول قرآن میں عام طور سے متعارف تھا، اور چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں، یعنی غازی اور مجاہد فی سبیل اللہ لفظ فی سبیل اللہ کا یہ مصداق اتنا مشہور و متعارف ہے کہ اس پر کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ اپنے عام لغوی معنی میں نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، جسے منطق کے عرف میں منقول شرعی کہتے ہیں۔ بلکہ جس عہد میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لحاظ سے یہ منقول عرفی ہے، اس کا معنی اس دور میں وہی سمجھا جاتا تھا جو اوپر مذکور ہوا۔ مطلق بولے جانے کی صورت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ذہنوں میں نہیں آتا تھا، پس اس کا یہ مفہوم متواتر اور قطعی ہے اس میں کسی طرح کے تردد اور ریب کی گنجائش نہیں ہے۔

اب رہا یہ کہ بعض اکابر سلف سے اس کا مصداق حاجی منقول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غازی مراد نہیں ہے، غازی تو بالاتفاق مراد ہے اور یہی اصل ہے، ان اکابر کا مقصد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے دائرے میں حاجی بھی داخل ہے، حاجی اس کا اصل مفہوم اصطلاحی نہیں ہے اسی وجہ سے غازی مراد لینے میں کسی نے بجز اس کے کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے کہ یہ لفظ عام طور سے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے،

چنانچہ اس سلسلے میں حوالے آگے آرہے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اس کے مفہوم میں حاجی کو داخل کیا ہے، اس کے لیے انہیں چوں کہ استعمال و عرف سے دلیل نہیں ملے گی، اس لیے احادیث سے دلیل کا سہارا لینا پڑا، بلکہ صحیح لفظوں میں یہ ہے کہ چند ایک احادیث ہی کی وجہ سے انہوں نے حاجی کو اس کے مفہوم میں داخل کیا ہے۔

عن ام معقل قالت : لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا ؟ قالت : لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نُحجُّ عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال : فها اخرجت عليه فان الحج في سبيل الله ، فاما اذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فانها كحجة .
مختصراً - (۱)

حضرت ام معقل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا اور ہم کو مرض لاحق ہوا، جس میں ابو معقل کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے گئے، پھر حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ام معقل کیا بات ہوئی کہ تم ہمارے ساتھ حج میں نہیں گئیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نے تیاری کر رکھی تھی، لیکن ابو معقل کا وصال ہو گیا، اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ہم حج کرتے انہوں نے اسے فی سبیل اللہ وقف کر دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی پر چلنا چاہیے تھا، کیوں کہ حج بھی تو فی سبیل اللہ ہے، خیر اب تو ہمارے ساتھ تمہارا حج فوت ہو گیا، اب تم رمضان میں عمرہ کر لو وہ حج کے برابر ہے۔

اسی معنی میں اور بھی روایتیں ہیں، ان میں ذکر ہے کہ ام معقل نے اپنے شوہر ابو معقل سے مطالبہ کیا کہ سفر حج کے لیے مجھے اونٹ دے دو، انہوں نے اس کے فی سبیل اللہ ہونے کا غدر بیان کیا، دریافت کرنے پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے اونٹ دینے کا حکم دیا کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔^(۱)
 اس حدیث سے بلاشبہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج بھی فی سبیل اللہ کا ایک فرد ہے لیکن اس کے
 ساتھ یہ بات بھی بہت نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق حضرات صحابہ کے نزدیک حج نہیں
 تھا۔۔۔ صرف جہاد تھا۔۔۔ کیوں کہ اگر ان کے عرف میں حج اس کا مصداق ہوتا تو ام مفضل حضور اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آخری حج کی سعادت سے محروم ہونا گوارا نہ کرتیں، وہ خود بخود ساتھ ہو جاتیں یا اگر
 شبہ کے درجے میں بھی فی سبیل اللہ کا مصداق حج کو سمجھتیں، تو آپ سے دریافت کر لیتیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوا
 حالانکہ ان پر حج فرض تھا، جانے کا شوق بھی تھا، تیاری بھی تھی، مگر نہ گئیں، اور نہ مسئلہ دریافت کیا، تو یہ اس بات
 کی کھلی دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کے عرف میں فی سبیل اللہ کا ایک ہی مصداق متعین تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے پیش نظر مرضی حق پاکر فی سبیل اللہ کے لغوی مفہوم پر نظر فرماتے ہوئے اس میں
 حج کو بھی داخل فرما دیا، تو درحقیقت یہ اس کا مصداق نہیں ہے، مصداق میں یہ لحاظ عموم لفظ کے داخل ہے، اس کی نظیر
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

انما يريد الله ليزهبن عنكم الرجز عن اهل البيت ويطهركم تطهيراً۔^(۲)

اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے اے اہل بیت نجاست دور کر دیں اور تم کو اچھی طرح پاک و صاف کر دیں۔

یہ آیت ظاہر ہے اور سیاق کلام شاہد ہے کہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے اور وہی اس کا
 مصداق اول ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، نو اسوں اور داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس لفظ
 کے عموم میں داخل فرمایا، اور فرمایا:

اللهم هؤلاء اهل بيتي۔ ۲۱ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

اس موقع پر آپ نے مذکورہ بالا آیت بھی تلاوت فرمائی تھی، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا کہ اہل
 بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات کا شامل ہونا تو بدیہی تھا لیکن مذکورہ بالا حضرات کا اس کے مفہوم میں داخل ہونا
 واضح نہ تھا۔ اس لیے آپ نے اہتمام کر کے اس میں داخل فرمایا۔

علاوہ ازیں مصارف زکوٰۃ میں آئے ہوئے فی سبیل اللہ کے لفظ میں حاجی کے داخل ہونے کے سلسلے میں

ایک اشکال ہے وہ یہ کہ کیا اس حدیث کو مذکورہ فی سبیل اللہ کی تفسیر میں پیش کرنا بر محل اور مناسب ہے، ظاہر ہے کہ حدیث میں فی سبیل اللہ ایک دوسرے موقع پر آیا ہے گوکہ وہاں بھی فی سبیل اللہ کا اصل معنی غزوہ ہی ہے مگر اُس جگہ مسئلہ وقف کا ہے اور یہاں زکوٰۃ کا ہے اور جس قدر احتیاط اور اہتمام زکوٰۃ میں درکار ہے جو اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے، اس قدر اہتمام و احتیاط وقف کے مسئلے میں نہیں ہے کیوں کہ اس کا تعلق فرائض سے نہیں ہے۔

بہر حال حالت اطلاق میں اس کا اصل مصداق غزوہ و جہاد ہے، لفظ کے عموم لغوی کی مناسبت سے حج بھی اس میں داخل ہے، رہا یہ کہ امام کا سانی صاحب بدائع الصنائع نے یہ جو تحریر فرمایا ہے کہ

”واما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل

فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا۔ (۱)

رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وفي سبيل الله“ عبارت ہے تمام قربتوں سے، اس لیے اس میں ہر شخص

داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں سرگرم ہو اور بھلائی کی راہوں میں کوشاں ہو، جب کہ وہ محتاج ہو۔

تو یہ اس بات میں بالکل واضح ہے کہ صاحب بدائع نے یہاں فی سبیل اللہ کا مصداق نہیں متعین کیا ہے بلکہ اس کی عام لغوی تشریح کر کے اس کے تحت کارہائے خیر کو داخل فرمایا ہے، اس کا مصداق انھوں نے بعد میں ائمہ سے نقل کیا ہے، چنانچہ اس کے معانی بعد فرماتے ہیں کہ:

وقال ابو يوسف المراد منه فقراء الغزاة لان سبيل الله اذا اطلق في الشرع

يراد به ذلك وقال محمد المراد منه الحاج المنقطع۔ (۲)

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اس سے فقراء مجاہدین مراد ہیں، کیوں کہ جب سبیل اللہ شریعت میں مطلق

بولا جاتا ہے تو اس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد منقطع حاجی ہے۔

صاحب بدائع کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنے کار خیر ہیں سب ”فی سبیل اللہ“۔ جو آیت میں مذکور ہے

_____ کا مصداق ہیں، البتہ فی سبیل اللہ کے لغوی معنی کے عموم کے تحت داخل ہیں، کسی کے تحت کسی مناسبت

سے داخل ہونا امر دگر ہے اور اس کا مصداق ہونا امر آخر ہے۔ علامہ ابن اثیر تحریر فرماتے ہیں:

وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب الى

اللہ عزوجل باداء الفرائض والنوافل وانواع التطوعات واذا اطلق فقہوس الغالب

واقع علی الجہاد حتی صار لكثرة الاستعمال كانه مقصور علیہ (۱)

اور سبیل اللہ عام ہے ہر اس خاص عمل پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کے تقرب کی راہ ملے ہو۔ خواہ فرائض ہوں، نوافل ہوں یا مختلف مستحبات وغیرہ، لیکن جب مطلق بولا جاتا ہے اکثر اس کے معنی جہاد کے ہوتے ہیں یہاں تک کہ کثرت استعمال کی وجہ سے گویا اس کا معنی صرف ہی رہ گیا ہے۔

علامہ ابن اثیر کی اس تحریر سے سبیل اللہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی خوب واضح ہے، بہر حال آیت میں فی سبیل اللہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ورنہ تو خود زکوٰۃ دینے والا بھی فی سبیل اللہ کا مصداق قرار پا کر جس قرآنی زکوٰۃ لینے کا مستحق قرار پائے گا۔ وافی ذلک۔

مصارف زکوٰۃ کی بحث میں انما کے حصر کی بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حصر کے حقیقی ہوتے ہوئے بھی فی سبیل اللہ کو عام کر کے اس میں بہت سے کار خیر داخل کیے جاسکتے ہیں تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ یہ حصر حقیقی ہے یا انصافی بقصد تحقیق ہونے کی صورت میں بھی ان مضمرات کا حاصل ہو جاتا ہے جو فی سبیل اللہ کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جب ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حصر حقیقی ہے تو اس کے خلاف جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے چند احادیث لکھ کر بجاتے اس کے کہ ان کے مفاد میں کو اٹھوں اصناف میں سے کسی میں داخل کرتے، حصر کے انصافی ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے، لیکن یہ ان کی تنہا رائے ہے جو احکام کے اسرار و حکم کے بیان کے ذیل میں آتی ہے، موقع فتویٰ یہ نہیں ہے، اس لیے ساری امت کے اجماع و اتفاق کے خلاف نہ وہ قابل قبول ہے اور نہ لائق استدلال!

احکام کے باب میں قرون اولیٰ میں جس لفظ کا جو مصداق متعین ہو چکا ہے اور اس پر بلا تکثیر عمل جاری رہا ہے اس پر تو اثر و تعامل کی وجہ سے گویا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے اور اس کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کسی مناسبت کے لحاظ سے کسی اور کو اس کے تحت داخل کریں تو گنجائش ہے۔

(ب) جو لوگ فی سبیل اللہ کا مصداق ہوں ان کے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے فقر کی شرط ہے یا نہیں؟ بلاشبہ فقر شرط ہے۔ یہ شرط کہیں باہر سے نہیں چسپاں کی گئی ہے، خود صدقہ و زکوٰۃ کے مفہوم سے یہ شرط ظاہر

ہوتی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ شریعت کا عرف جو زمانہ نبوت سے آج تک رائج ہے اور ہر مسلمان کو بدایت معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ تک دست اور غریب ہی کو دیا جاتا ہے، جہاں زکوٰۃ و خیرات کا ذکر آتا ہے سوائے اہل فقر اور اہل حاجت کے کسی اور طرف ذہن منتقل ہوتا ہی نہیں، اس لیے یہ بات بطور علم ضروری کے متعین ہے کہ صدقہ کا مصرف ہونے کے لیے فقر بنیادی وصف ہے، اس کے خلاف کے لیے دلیل کی ضرورت ہے — اور یہ دلیل صرف عاملین اور مولفۃ القلوب میں دستیاب ہے، اس لیے ان دونوں میں فقر شرط نہیں ہے — اور خود فقر کے شرط ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان بدیہیات شرعیہ پر دلیل کا مطالبہ محل حیرت ہے، البتہ جن لوگوں نے مذکورہ بالا دونوں صنفوں کے علاوہ میں غنی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے ان سے دلیل کا مطالبہ معقول ہے۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اس مسئلے پر ایک حدیث سے استدلال کیا، کیوں کہ وہ غازی کو اگرچہ وہ غنی ہو زکوٰۃ دینے کے جواز کے قائل ہیں۔ حدیث یہ ہے :

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنَى إِلَّا لَخُمَّةٍ، لَغَازِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ

عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهْ جَارٍ مَسْكِينٍ فَتَصَدَّقَ

عَلَى الْمَسْكِينِ فَاهْدَى الْمَسْكِينِ لِلْغَنَى - (رواد مالک فی الموطاء - (۱))

صدقہ بجز پانچ شخصوں کے اور کسی غنی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک غازی فی سبیل اللہ دوسرے

عامل تیسرے مقروض، پانچویں ایسا آدمی جس نے صدقہ کا مال اپنی رقم سے خرید لیا ہو، پانچویں

وہ شخص جس کا کوئی پڑوسی مسکین ہو، اسے صدقہ دیا گیا، اس نے وہی صدقہ اس غنی کو ہدیہ کر دیا۔

اس روایت سے شواہد نے استدلال کیا ہے کہ غازی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کے مقابلے میں جن لوگوں

نے فقر کو ضروری قرار دیا ہے، انہوں نے بھی حدیث سے استدلال کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی

روایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو منہملاً اور

تعلیمات کے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ

فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ

أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ - (۲)

انھیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان کے اوپر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں واپس کیا جائے گا۔

یہ تعلیم کا موقع تھا، اس میں احکام کا بیان مقصود تھا، ایسے موقع پر آپ نے مطلقاً فقرا فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے مستحقین میں فقر ضروری ہے۔

وروی الامام احمد بسندہ ابی عبید اللہ بن عدی عن رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انھما أتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالاه الصدقة فصعد فیہما البصر فراعما جلدین فقال ان شئتما اعطیتكما ولا حظ فیہما لغنی ولا مکتسب۔

روی عمر بن شعیب عن ابيه عن جده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنی ولذی مرة سوی رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حسن صحیح۔

امام احمد نے اپنی سند سے، عبید اللہ بن عدی سے روایت کی ہے کہ دو آدمی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے صدقہ کا سوال کیا، آپ نے نگاہ اٹھا کر انھیں دیکھا، تو دونوں کو تندرست اور ہٹاکٹا دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تمہیں دے دوں، لیکن سن لو کہ اس میں غنی کا اور اس شخص کا جو کمائی پر قادر ہو کوئی حصہ نہیں ہے۔

عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کسی غنی اور طاقتور تندرست شخص کے لیے حلال نہیں ہے، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ استحقاق زکوٰۃ کے لیے فقر درکار ہے، رہا کمانے کے لائق ہونا تو دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیظاً تاکہ مفت خوری کا رجحان نہ پیدا ہو، لیاقت کسب کی وجہ سے بھی صدقہ کی ممانعت کر دی، اور اگر کسی کو اصرار ہو کہ کمانے کے لائق ہونا بھی زکوٰۃ لینے سے مانع ہے تو ہمارے

مقصد کے لیے کچھ مضر نہیں۔

البتہ موطا والی روایت جس سے غنی غازی کے لیے صدقہ کے جواز پر استدلال کیا گیا، اس سے استدلال خاصا مل نظر ہے، اس تفصیل یہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں پانچ قسم کے انبیاء کے لیے صدقہ جائز قرار دیا گیا ہے ان میں اول غازی ہے، وہ تو یہاں زیر بحث ہے، دوسرے عامل، تو اس کے سلسلے میں قدرے گفتگو گزر چکی ہے اور کچھ آگے آرہی ہے، تیسرے غارم ہے، اسے غنی مجازاً کہا ہے، کیوں کہ جو شخص کسی دین یا غرامت میں مبتلا ہے، وہ باوجود کے غارم ہر مال رکھتا ہو، لیکن اس کا سارا مال غرامت کی نذر ہو جانے والا ہے، پھر وہ کیا غنی ہوا؟ چونکہ وہ شخص جس نے زکوٰۃ کا مال خریدا ہو، یہ بالکل کھلی بات ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں لی ہے، خریدی ہوئی زکوٰۃ تو اسے اپنے مال کے غرض میں دستیاب ہوئی ہے، اس لیے اس پر اطلاق مجاز ہے، پانچویں وہ شخص جس کو کسی مسکین نے زکوٰۃ کا مال ہو اس کے قبضہ اور ملکیت میں آچکا تھا، بطور ہدیہ کے دے دیا، یہاں بھی غنی کو زکوٰۃ لینے والا مجازاً ہی کہا گیا ہے، حقیقتاً اس نے زکوٰۃ نہیں لی ہے، زکوٰۃ تو مسکین کو ملی تھی اور مسئلہ معلوم ہے کہ تبدیل ملک سے شئی کی حقیقت بدل جاتی ہے، پس ان تینوں کو زکوٰۃ کا لینے والا مجازاً کہا گیا ہے، اگر اسی کی روشنی میں کوئی غازی کو بھی مجازاً ہی غنی قرار دے تو کیا اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو غنی ہے، اس نے جہاد میں جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے سامان جنگ وغیرہ خریدے، زادراہ لیا، تو گو پہلے وہ غنی تھا، لیکن ان سامانوں کی خریداری میں عین ممکن ہے کہ اس کا غنا، حقیقتاً ختم ہو جائے، کیوں کہ اس کی بیشتر رقم مصارف جہاد اور سامان جنگ کی خریداری میں صرف ہو گئی، اور یہ سامان جنگ تو حوائج اصلیہ میں داخل ہیں، پس وہ مستحق زکوٰۃ ہو گیا اور ایسا فقر و غربت کی وجہ سے ہوا، لیکن چوں کہ پہلے وہ غنی تھا اس لیے دیکھنے والے اب بھی اسے غارم غنی ہی سمجھیں گے، اس اعتبار سے اسے مجازاً غنی کہہ دیا گیا۔ صاحب بدائع فرماتے ہیں:

واما استثناء الغازی فمحمول على حال حدوث الحاجة وسماه غنيا

على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة - (۱)

بہر حال غازی کا استثناء، تو وہ محمول ہے حاجت کے پیدا ہو جانے کی حالت پر اور اس کو محدث حاجت کے پہلے کی حالت کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔

اتنا لکھنے کے بعد پھر وہی تفصیل لکھی ہے جو اوپر ذکر کی گئی، یہ توجیہ نہایت عمدہ اور قابل قبول ہے، اس سلسلے میں علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی نے بھی نہایت عمدہ بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

ان نفس الاسماء المذكورة في الآية تفيد ان المناط في الدفع اليهم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشق ان مبدأ اشتقاقه علة. آيت مذکوره میں اسماء خود دلالت کرتے ہیں کہ انھیں زکوٰۃ دیے جانے کے لیے مدار حکم احتیاج ہے، کیوں کہ معلوم ہے کہ جب حکم کسی مشتق پر دائر ہوتا ہے تو اس کا ماخذ اشتقاق علت ہوتا ہے۔ وماخذ الاشتقاق في هذه الاسماء تنبه على قيام الحاجة فالحاجة هي العلة في جواز الدفع الا المؤلفة قلوبهم فان ماخذ اشتقاقه يفيد ان المناط التالیف والا العامل فانه يفيد انه العمل

وما استدلال به اصحاب الشافعي من الحديث المذكور فالجواب عنه من وجوه: قيل انه لم يثبت، ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ فانه اتفق عليه السنة ولوقوى قوته ترجح حديث معاذ باسنه مائع وما رواه مبيع مع انه دخله التاويل عندهم، حيث قيد الاخذ له بان لا يكون له شيء من الديوان والاخذ آمن الغزو وهم اعم من ذلك وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى مالم يدخله. (۱)

اور ان اسماء کا ماخذ اشتقاق قیام حاجت کو بتاتا ہے، پس حاجت ہی زکوٰۃ دینے کی علت ٹھہری البتہ مولفہ القلوب میں علت تالیف قلب ہے اور عامل میں علت اس کا عمل ہے (پس یہی دوستی ہیں) ان کو باوجود غنا کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔

اور حدیث مذکور سے اصحاب شافعی نے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب کئی طریقوں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو تو حدیث معاذ جیسی قوت نہیں رکھتی، کیوں کہ وہ صحاح ستہ کی روایت ہے اور اگر اس کی جیسی قوت بھی رکھتی ہو تب بھی

حدیث معاذ ہی کو ترجیح ہوگی، کیوں کہ وہ مانع ہے اور جس سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے وہ بیج ہے، علاوہ ازیں اس میں خود ان حضرات نے تاویل کا دروازہ کھول رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے قید لگا رکھی ہے کہ وہی غازی غنی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، جس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر نہ ہو، اور نہ اسے مال کے حصے ملتا ہو، حالانکہ غازی عام ہے اور اس تاویل کی وجہ سے اس کی دلالت نسبت اس حدیث کی دلالت کے جس میں تاویل کا دخل نہیں ہے۔ کمزور ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث موطا، اور حدیث معاذ دونوں ایک درجہ کی قوت رکھتی ہوں، جب بھی حدیث معاذ میں چوں کہ فقراء کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کیا گیا ہے اس لیے اغنیاء کے حق میں وہ عدم جواز پر دلالت کرتی ہے، اور حدیث موطا ایک خاص غنی کے لیے اباحت ثابت کرتی ہے اور قاعدہ ہے کہ مبیح دلیل اور مانع دلیل میں تعارض ہو، اور دونوں مساوی ہوں تو احتیاطاً مانع کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث موطا، خود شوائف کے نزدیک اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اس غنی غازی کو حکومت کے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہو، اسی طرح مال فتل جو مال غنیمت کا ایک شعبہ ہے، اس میں سے اس کا حصہ نہ ملتا ہو، تب وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس تاویل کے بعد اس کے ظاہری معنی پر اس کی دلالت اس حدیث کے مقابلے میں ضعیف ہو جائے گی، جس میں اس طرح کی کوئی تاویل نہیں ہے، چنانچہ معلوم ہے کہ حدیث معاذ میں کوئی تاویل نہیں ہوتی ہے۔

تکمیل بحث کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشہور امام ابو بکر جصاص نے اس سلسلے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسے بھی درج کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ

وَجَمِيعٌ مِّنْ يَّاخِذِ الصَّدَقَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ صَدَقَةً
بِالْفَقْرِ وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَالْعَاصِلُونَ عَلَيْهَا لَا يَأْخُذُ وَنَهَى صَدَقَةً
وَأَنَّمَا تَحْصُلُ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ الْأَمَامِ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ يُعْطَى الْأَمَامُ الْمَوْلُفَةَ
مِنْهَا لِدَفْعِ أَذْيَتِهِمْ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَيُعْطِيهَا الْعَامِلِينَ
عَمَلًا عَنْ أَعْمَالِهِمْ لِأَعْلَىٰ أَنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِقَوْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَخْذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْغَنِيَاءِ كَمَا وَارَدَهَا فَنَقَرْنَا لَكُمْ فَبَيِّنْ
أَنَّ الصَّدَقَةَ مَعْرُوفَةٌ إِلَى الْفُقَرَاءِ فَذَا ذَلِكَ عَلَانِ أَحَدًا لَا يَأْخُذُهَا صَدَقَةً إِلَّا بِالْفَقْرِ وَالْ

الاصناف المذكورین انما ذکرنا بیاناً لا سبباً الفقر. (۱)
 ان اصناف میں سے جتنے لوگ صدقہ لیتے ہیں وہ فقر کی وجہ سے بطور صدقہ کے لیتے ہیں، اور مولفہ
 القلوب اور عالمین علیہا سے بطور صدقہ کے نہیں لیتے، صدقہ اولاً امام کے قبضہ میں برائے فقراء
 جاتا ہے، پھر امام اس میں سے مولفہ القلوب کو دیتا ہے تاکہ فقراء سے اور مسلمانوں سے ان کی ایذا رفقہ
 کا سبب نہ بنے اور عالمین کو ان کی محنت کے عوض میں دیتا ہے بطور صدقہ نہیں! اور یہ ہم نے
 اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے اقدیا،
 سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں لوٹا دوں، آپ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا مصرف
 فقراء ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی صدقہ لے گا، فقر ہی کی وجہ سے لے گا اور مذکورہ اصناف کا
 بیان اسباب فقر کی تفصیل کے لیے کیا گیا۔ (گویا مذکورہ بالا دونوں اصناف کے علاوہ سارے
 نام اسباب فقر کو بیان کرتے ہیں۔)

(۵) مصارف زکوٰۃ قیاس شرعی کا محل ہیں یا نہیں؟

جواب۔ مصارف زکوٰۃ پر قیاس کرنا گویا دوسری اصناف کو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مصارف کے دائرہ میں
 لانا ہے، یہ بات حصر کے منافی ہے اور گزر چکا ہے کہ حصر پر تمام علماء کا اتفاق ہے، پھر یہ قیاس وہاں کیا
 جاتا ہے، جہاں کسی فرد کے بارے میں کوئی حکم شرعی ثابت نہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو، تو
 اشتراک علت سے اس کو کسی منصوص کے دائرے میں لایا جاتا ہے، اصناف مذکورہ میں سب کلیات
 ہیں اور ان میں مناسط حکم جیسا کہ بتایا جا چکا تین ہیں۔ بعض اصناف میں فقر ہے، بعض میں عمل اور محنت
 اور بعض میں تالیف قلب اب جن جن افراد میں ان میں سے کوئی علت موجود ہوگی، وہ خود بہ خود انھیں مناسط
 کے تحت آجائیں گے، الگ سے کسی صنف کے بیڑھانے کی گنجائش نہیں، اس لیے قیاس کی ضرورت نہیں
 جہاد قلمی، جہاد ثغافی، جہاد فکری کے لیے کسی نویر صنف کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو جہاد عسکری کے تحت

(۱) چوں کہ عالمین کو خالص صدقہ کے طور پر زکوٰۃ نہیں ملتی بلکہ بطور اجرت ملتی ہے اور خالص اجرت بھی نہیں ہے اس لیے غنی کے
 لیے جائز ہے اور ہاشمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

(۶) داخل کیجیے، لیکن ہاں فقر شرط ہے، مدار کا جہاد نہیں ہے، مدار کا فقر ہے اور فقر کی حدود موعین ہیں۔
اور اگر فی سبیل اللہ کی توسیع و تعمیم سے یہ مراد ہے کہ جن اشخاص و افراد کو فی سبیل اللہ کے تحت داخل کیا گیا ہے، ان کے علاوہ دوسرے ایسے رفاهی پروگراموں کو بھی اس کے دائرہ میں لایا جائے، جن میں کسی فرد کے سپرد مال نہیں کیا جاتا، بلکہ بلا واسطہ اعطائے زکوٰۃ کے اسے دیگر ضروریات پر خرچ کیا جائے، مثلاً کتابیں چھپوائی جائیں، پمفلٹ شائع کیے جائیں اور دوسرے منصوبوں اور پروگراموں، جلسہ جلوس اور سمینار اور کانفرنسوں پر خرچ کیا جائے، اداروں کی مختلف ضروریات میں انھیں لگایا جائے، تو یہ توسیع و تعمیم بالکل بے بنیاد، بے دلیل، بلکہ خلاف دلیل ہے۔

یہ مسئلہ امت میں مجمع علیہ ہے کہ زکوٰۃ اشخاص و افراد کے خوالے ہونی چاہیے، اس کو اس کے علاوہ کسی اور منصوبے پر خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ کی بطور زکوٰۃ کے ادائے گئی نہ ہو خلاف اجراء ہے، قرون مشہود لہا بالآخر میں بلکہ اس کے بعد بھی امت میں کوئی قابل ذکر جماعت اس بات کی قائل نہیں ہوئی ہے کہ زکوٰۃ اشخاص کے علاوہ دوسرے مواقع خیر پر خرچ کی جاسکتی ہے اور جو کبھی اکاد کا اس طرح کے خیال کا اظہار کیا گیا ہے تو امت کے اجتماعی مزاج نے اسے کبھی قبول نہیں کیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک تو تملیک شرط ہے، یعنی اصناف مذکورہ کو زکوٰۃ پر مال کا قبضہ دے دیا جائے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد رحمہ اللہ کے ایک قول میں صرف فی الرقاب کے سلسلے میں یہ وسعت ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کیا جائے، بعض صحابہ سے بھی یہ قول مروی ہے، اس میں گو کہ تملیک نہیں ہے لیکن وہ رقم ایک فقیر ہی کے مد میں خرچ ہو رہی ہے، اس لیے حکماء وہ بھی تملیک میں داخل ہے، اور اس میں بھی ان کے نزدیک کچھ شرائط ہیں۔

والرقيق المومن ليستتري من الزكاة لاجل العتق بشرط ان يكون

خالصا من شوائب الحرية فلا يصح عتق المدبر والمكاتب ونحوه^(۱)

مومن غلام جو زکوٰۃ کی رقم سے آزادی کے واسطے خریدا جائے بشرط کہ وہ آزادی کے شائبہ سے

بھی پاک ہو، پس مدبر اور مکاتب کو خرید کر آزاد کرنا صحیح نہیں ہے۔

یہ حضرات مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں بغایت محتاط ہیں، بات یہ ہے کہ ان حضرات کے قلوب میں

اللہ کی بڑی وقعت و عظمت ہے، اس لیے ان پر عمل کے سلسلے میں بہت حساس اور نہایت باریک ہیں، اس کے برعکس آج ہمارے قلوب اس عظمت و عقیدت کے احساس سے کافی حد تک عاری ہیں، جس کی وجہ سے متفق علیہ احکام بھی ذہانتوں کا کھلونا بنتے جا رہے ہیں۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

آٹھ اصناف میں منحصر ہونے کا اشارہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے کلام میں ملتا ہے، مگر وہ بھی ان پروگراموں کو مصارف زکوٰۃ قرار دینے کے حق میں بالکل نظر نہیں آتے، ان کا اشارہ وہیں پڑھیے جہاں انھوں نے عدم انحصار کا اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں:

ونوع هو صدقات المسلمين جمعت فی بیت المال ومن حقہ ان
یصرف الی ما فیہ تعلیک لاحد و فی ذلک قوله تعالیٰ انما الصدقات
للفقراء والمساکین۔ الآیۃ۔

اور ایک قسم مسلمانوں کے ان صدقات کی ہے جو بیت المال میں جمع کیے جاتے ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ انھیں ایسے مصارف میں خرچ کیا جائے جن میں کسی شخص خاص کے لیے تملیک ہوتی ہے اسی بارے میں آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے۔

ملاحظہ ہو، اس میں انھوں نے زکوٰۃ کے مصارف کے لیے تملیک کو بنیادی شرط قرار دیا ہے، حد قریہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کو بھی غزاة سے آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں:

والجملۃ فی ذلک ان الحاجات من هذا النوع وان کانت کثیرۃ جدا
لکن العمدة فیہا ثلثۃ : (۱) المحتاجون وضبطہم الشارع بالفقراء
والمساکین وابتاء السبیل والغارمین فی مصلحة انفسہم۔

(۲) والحفظة وضبطہم بالغزاة والعاملین فی الحجا یات۔ (۳) الثالث
مال یصرف الی دفع الفتن الواقعة بین المسلمین او المتوقعة علیہم
من غیرہم وذلك اما یكون بمواطاة ضعیف النیۃ فی الاسلام بالكفار
او برد الکافر عما یریدہ من المکیدۃ بالعال ویجمع ذلک اسم المؤلفۃ
تلویہم او المشاجرات بین المسلمین وهو الغارم فی حمالة متحملہا۔
(حجة اللہ البالغۃ ۴/۲۵)

مصارف زکوٰۃ میں غلامہ کلام یہ ہے کہ ضروریات اس نوع کی اگرچہ بہت ہیں مگر بنیادی حاجات میں ہیں، اول محتاج، اس کو شائع نے فقراء و مسکین، ابن السبیل اور اپنی ذاتی مصلحت کے سلسلے میں غارم کی صورت میں متعین لیا ہے۔ دوسرے محافطین، انھیں شارع نے غازی اور عامل کے نام سے ضبط کیا ہے۔ تیسرے ایسا مال جو مسلمانوں کے درمیان آپسی فتنوں کو دفع کرنے کے لیے ہوں یا ایسے فتنوں کو روکنے کے لیے جو غیر مسلمین کی طرف سے پیش آسکتے ہوں۔ اور یہ فتنہ اس طرح پیش آسکتا ہے کہ کوئی کمزور ایمان والا کفار سے ملا ہو اور یا خود کافروں ہی کی طرف سے قتلہ پیش آنے کا امکان ہو تو ان کا کید مال دے کر مال دیا جائے، اس کے لیے مولفہ القلوب کا نام ہے یا خود مسلمانوں کے درمیان کچھ جھگڑے ہوں اور کوئی شخص مالی ذمہ داری لے کر صلح کرادے، یہ شخص مسلمانوں کی مصلحتوں کی وجہ سے غارم میں داخل ہے۔

اس میں شاہ صاحب نے فی سبیل اللہ کو فقط غزاة میں منحصر کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان مشائخ کی جو صاف اور محکم عبارتیں ہیں ان سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے اور جو عبارات متشابہ یا مجمل قسم کی ہیں جو کئی وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں یا شاذ ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے۔

دوسرے بزرگ جو فی سبیل اللہ کی تعیم کے اس درجہ قائل معلوم ہوتے ہیں کہ تمام وجوہ خیر میں زکوٰۃ کو صرف کرنا ان کے خیال میں جائز ہے وہ نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم ہیں۔ لیکن یہی بزرگ دوسری جگہ جہوری کے مسلک کے قائل ہیں اور فی سبیل اللہ سے غزاة اور مہلبین کو مراد لیتے ہیں اور اسی کو اولی لاجماع الجمهور علیہ قرار دیتے ہیں، چنانچہ سوالنامہ میں اس کا ذکر ان کی تفسیر فتح البیان ص ۱۵۱ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔

بھلا جس مسلک کو انھوں نے اولی قرار دیا ہے اس کے خلاف کے لیے انھیں کے قول کو حجت بنانا نہ جانے کس منطق سے درست ہے؟

رہے شیخ رشید رضا معری اور شیخ شلتوت تو یہ لوگ تجدد کی آندھی میں اڑے ہوئے حضرات ہیں، یہ اپنی ذہانت کے بل پر تجدد کی راہ میں اتنی دور تک جا پہنچے ہیں کہ امت اپنے اسلاف کے اتباع پر قائم رہتے ہوئے ان کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ لوگ مسلک سلف پر استقامت اختیار کرنے والوں کو جامد قرار دیتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ جمود جو امت کو اسلاف کی راہ پر قائم رکھے مبارک ہے، سیال علمائے امت کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔

تعمیم کے اس نظریہ کی تائید میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی صراحت

موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم فی سبیل اللہ کو کسی خاص کار خیر کے لیے مخصوص کر سکیں، لہذا فی سبیل اللہ کا مصداق طے کرنا اجتہادی مسئلہ ہے، اسی طرح کی بات نواب صاحب مرحوم کی کتاب الروفۃ الندیہ سے بھی نقل کی گئی ہے کہ

ولكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به بل يصح الصرف بذلك
في كل ما كان طريقا الى الله عز وجل هذا معنى الآية لغوية والواجب
الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا.

لیکن اس حصہ کے غازی کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ہر کار خیر میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو، اس کا خرچ کرنا درست ہے یہی آیت کا معنی باعتبار لغت کے ہے اور یہاں معنی برواقف واجب ہے کیوں کہ شرعا کوئی صحیح نقل اس پر وارد نہیں ہے۔

نہ جانے یہ دعویٰ علم و فضل کے کس جوش میں کیا گیا ہے، نواب صاحب اور رشید رضا معری سے پہلے کے تمام علما، جو باتفاق فی سبیل اللہ کا مصداق غزاة اور بعض اس میں منقطع الحجاج کو داخل شمار کر کے قرار دیتے ہیں، گویا وہ اس نکتہ سے بے خبر تھے کہ شریعت میں فی سبیل اللہ کا کوئی خاص مفہوم متعین نہیں ہے، اس لیے اس کے لغوی معنی پر اسے محمول کرنا چاہیے، یادہ محل اجتہاد ہے کس قدر حیرت کی بات ہے کہ چند ایک افراد کا قول لے کر تمام امت کی، امت کے تمام ائمہ کی، علما کی جتنی کہ صحابہ کرام کی تجہیل کی ذمہ داری قبول کی جائے حضرت ام معقل کو بھی اس لغوی معنی کی خبر نہ تھی، جیسی تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں شرکت سے عرومی برداشت کر لی، اس قسم کی باتیں اگر بہت رعایت کی جائے تو ”زلالت الحکیم“ میں داخل ہوں گی۔ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق دور رسالت ہی سے متعین ہے، اس کے لیے کسی نقل خاص کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو اتر سے ثابت ہے، اس کے خلاف مراد لینا قرآن میں تعریف ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور استدلال صدقہ کے اونٹوں سے خوں بہا ادا کیے جانے کا ہے، استدلال کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع نزاع، اصلاح ذات البین نیز مقتول کے اہل کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے خوں بہا ادا کیا، جب امن برقرار رکھنے کے مقصد سے رفع نزاع کے لیے مقتول کے ورثہ کو خوں بہا میں زکوٰۃ دینا جائز ہے تو یہ بات بدرجہ اولیٰ جائز ہونی چاہیے کہ اسلامی مملکت میں امن و امان کے قیام اور اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے مصالح عامہ کے کاموں میں زکوٰۃ خرچ کر کے اسلامی مملکت کو استحکام بخشا جائے۔

یہ دلیل بھی محل نظر ہے اور استدلال بھی محل تردد ہے۔ دلیل کے سلسلے میں عرض ہے استدلال راوی کے اس قول سے ہے کہ

”فوداء مائة من ابل الصدقة“

تو آپ نے صدقہ کے سوا اونٹوں سے دیت ادا کی۔

اس کے متعلق مشہور حافظ حدیث، شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں:

وفی رواية ابي ليلى فوداء من عنده وفی رواية يحيى بن سعيد

فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفی رواية حماد

بن سلمه من قبله وفی رواية الليث عنه فلما رای ذلك النبي

صلى الله عليه وسلم اعطى عقله . (۱)

ابو لیلی کی روایت میں من عنده کا لفظ ہے یعنی آپ نے اپنے پاس سے دیت ادا کی اور یحییٰ بن

سعید کی روایت میں بھی من عنده کا لفظ ہے، حماد بن سلمہ کی روایت میں من قبلہ ہے (اس کا بھی وہی

مطلب ہے جو من عنده کا ہے) اور لیث کی روایت میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ

دیکھا تو اس کی دیت ادا کر دی (اس میں نہ من عنده ہے اور نہ من ابل الصدقة ہے)۔

دیکھیے اتنے ثقہ اور معتبر رواۃ کے نزدیک من ابل الصدقة نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صدقہ

کے اونٹوں سے نہیں، بلکہ اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ دلیل ہی ختم ہوئی جاتی ہے بعض

حضرات نے فرمایا کہ من ابل الصدقة کہنے کی غلطی سعید بن عبید راوی سے ہوئی ہے، کیوں کہ یحییٰ بن سعید نے من

عنده صراحتہ نقل کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات کو تردد ہے کہ سعید بن عبید بھی ثقہ ہیں، اس لیے حتی الامکان

راوی کی تغلیط سے بچنا چاہیے، یہ حضرات دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کی وجہ حافظ ابن حجر نے

لکھی ہیں، ان سب کے نقل کرنے میں تطویل ہے، فتح الباری میں ملاحظہ فرمائیے، لیکن ساری تطبیقات و

توجیہات کا حاصل ایک ہے، وہ یہ کہ آپ نے صدقات کے اونٹوں کو دیت میں نہیں دیا تھا۔ یا تو یہ کہ اپنے

مال سے زکوٰۃ کے اونٹوں اونٹوں کو خرید لیا ہو، یا بیت المال کے عام مال سے دیت دی ہو، لیکن بلا عموم مل جانے

کی وجہ سے اس پر صدقہ کا اطلاق کر دیا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ کے اونٹوں کو بہ طور قرض کے لے لیا ہو کہ بعد میں مال نے سے ادا کر دیا جائے گا۔

واضح ہو کہ یہ ساری وجوہ دونوں روایتوں کے جمع کرنے کی غرض سے ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی وجہ تسلیم کر لی جائے تو کسی روایت اور کسی راوی کی تخلیط نہیں کرنی پڑے گی۔ ورنہ لازماً ایک کی تخلیط کرنی ہوگی۔
دو ایک توجیہات ایسی بھی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے من ابل الصدقة کے لفظ پر جو اشکال ہو رہا تھا کہ خوں بہا میں صدقہ کے اونٹ بالکل خلاف دستور کیسے چلے گئے، اس پر کہا گیا کہ ممکن ہے مقتول کے اولیاء، زکوٰۃ کے مستحق رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مولغہ القلوب والا حصہ ان لوگوں کو دیا ہو کہ اس میں اولیاء مقتول کی تالیف قلب کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے کہ ان کے درمیان میں پائے گئے مقتول کی ذمہ داری سے ان کو بری کر دیا گیا، اس طرح وہ متاثر ہو سکتے تھے۔ اس اعتبار سے اسے مولغہ القلوب دالے حصے کے یہ لوگ مستحق قرار پائے۔

بہر حال یہ مسئلہ پریشان کن تھا کہ خوں بہا کی ادائے زکوٰۃ سے کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ یہ آٹھواں مصارف میں شامل نہیں ہے اور ممکن نہ تھا کہ قرآن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل صادر ہو، اور اگر اس حدیث کو ٹھیک ٹھیک اس کے ظاہر کے مطابق قبول کر لیا جائے تو تمام علماء کو محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کے خلاف عمل تسلیم کرنا پڑے گا، پھر ایک صورت یہ تھی کہ قرآن کے حصر کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے — حسب بیان مرادی — اس کو مصارف زکوٰۃ میں شمار کر لیا جائے۔ چنانچہ کسی مجہول عالم کا یہ قول حافظ ابن حجر نے قاضی عیاض کے حوالے سے نقل بھی کیا ہے، لیکن اسے کسی درجہ میں قابل اعتناء نہیں شمار کیا گیا۔

حضور کا عمل قرآن کے خلاف ہو، ممکن نہیں، اس روایت کی وجہ سے حصر توڑ دیا جائے، اس روایت میں اس طاقت نہیں، بالخصوص جب کہ اس روایت میں غلطی محسوس کی جا رہی ہے اور دوسرے متعدد ثقہ راوی ایسی حدیث میں ایسا لفظ روایت کرتے ہیں جو قرآن سے متعارض نہیں ہے اور جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، پس یہاں دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ یا تو من ابل الصدقة کے لفظ کو خطا کہا جائے یا مذکورہ بالا توجیہات میں سے کسی ایک کو قبول کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں دوسرے قول دالوں کے مدعا کے لیے یہ حدیث ہرگز دلیل نہیں بن سکتی۔

اور استدلال کے متعلق یہ غرض ہے کہ اگر حدیث کو اس کی ظاہری صورت پر ہی قبول کر لیا جائے تو

بھی مدعا پر یہ دلیل منطبق نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ مدعا یہ ہے کہ تملیک سے آزاد ہو کر کارہائے خیر میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوں پہا میں زکوٰۃ دی، ظاہر ہے کہ اس دلیل میں کھلی ہوئی تملیک پائی جا رہی ہے، پھر تملیک سے آزادی کے لیے اس کو دلیل کیوں کر بنا سکتے ہیں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ محض رفاہ عام کی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے اس کی حدود حق تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، ان حدود کی رعایت بطور عبادت کے کرنا چاہیے، اگر رفاہ عام کی چیز ہوئی تو اس کے لیے اتنے اہتمام سے مصارف بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، اگر شاذ رایوں کا اعتبار کر لیا جائے تو غرباء و مساکین کو زکوٰۃ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ تنظیمیں ایہ اکاڈمیاں اور یہ رفاہی ادارے جو اپنی پشت پر موثر افراد کی طاقت رکھتے ہیں اور انھیں سرمایہ بھی زیادہ درکار ہوتا ہے، سب زکوٰۃ لے اٹھیں گے اور غرباء و مساکین بلکہ مدرسے بھی مٹھ دیکھتے رہ جائیں گے۔

تفردات کو پڑھ لیجیے، مگر نہ انھیں استدلال میں پیش کیجیے اور نہ امت کے سامنے لائیے کہ اس سے ایک عجیب فکری انتشار ہوتا ہے۔

مصرف (في سبيل الله)

في الزكاة وفكرة المصارف الإسلامية

دكتور محمد محروس المدرّس رئيس جمعية منتدي الامام الجعفي

بغداد. العراق

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وفقهاء

أمتهم ومن والاه - وبعد :

لا خلاف بين المسلمين أن الزكاة فرض ولا خلاف بينهم أن مصارفها

ثمانية لقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من

الله والله علیم حکیم » (التوبة - البراءة - ٦٠ -)

والبحث في مصرف (في سبيل الله) هل هو سبيل معلوم محدد

معروف أم هو كل قربة ؟ فلهذا نحن آراء الفقهاء في هذه المسألة كالآتي -

١ - الفريق الأول : أنه يصرف للفتاة ومولاء قسمان :-

(١) القسم الأول قال : يصرف في الفتاة عامة ، غنيهم وفقيرهم في ذلك سواء ،

فمذهب الإمام مالك برواية ابن وهب عنه : أن (سبيل الله) يعطى

منها الغزاة وموضع الرباط ، فقراء كانوا أو أغنياء (١)

قال القرطبي : - وهو تحصيل مذهب مالك وهذا قول أكثر العلماء (٢)

وقال محمد بن عبد الحكم : وهو يعطى من الصدقة في الكراء والسلاح وما يحتاج اليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لأنه كله (من) سبيل الله ومنفعته (٣)

وقال ابن القاسم من المالكية : يعطى (من) الزكاة الغازى وان كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غنى في بلده -

وقد سمع هذا الرأي القرطبي (٤) ونقل القرطبي عن ابن القاسم خلاف ذلك فقال ، وكان ابن القاسم يقول : لا يجوز لغيري أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفعه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك للفقير.....

وقال : وإذا احتاج الغازى في غزوته وهو غنى ، له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا و يَسْتَقْرُضُ فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله.....

وَرَعِمَ أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك (٤) والمنقول عن الإمام الشافعي جواز دفعها الى الغازى وان كان غنيا (٥)

ب - القسم الثاني قال : يصرف سهم (في سبيل الله) الى منقطع الغزاة و فقرائهم ، فمن كان ذا مال لا يعطى ، ومن كان منقطعا عن ماله يعطى -

فقد ذهب الإمام ابو حنيفة وصاحبه الى أنه لا يعطى الغازى الا اذا كان فقيرا منقطعا به (٦)

قال ابو يوسف : المراد به منقطع الغزاة لان سبيل الله اذا أطلق في

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٧/٨ ، بداية المجتهد ٢٨٧ ، تفسير آيات الأحكام للسائس وجماعته ٤/٢٨

(٢) الجامع للقرطبي ١٨٥/٨ (٣) الجامع للقرطبي ١٨٦/٨ (٤) الجامع للقرطبي ١٨٦/٨ - ١٨٧ (٥) البرالغ ٩٠٧/٢

ورابع أحكام القرآن للكلية السهراسي ٢١٣/٢ (٦) أحكام القرآن للمصنف ١٢٧/٢ ، رد المحتار ٢٤٣/٢ القرطبي ١٨٦/٨

الشرع يراد به ذلك (٥)

وقال عيسى بن دينار: تحل الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته وغاب عنه عناؤه ووفره وقال لا تحل لمن كان معه مال من الغزاة، انما تحل لمن كان ماله غائباً عنه منهم.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم^(٦) ونقل عن الشافعي أنها لا تجوز إلا لمن كان جار الصدقة لأن الصدقة - عندهم - لا يجوز نقلها فتدفع إلى الغازي المجاور دون غيره فقيراً كان أم غنياً (٧) ولهؤلاء - يقرنهم - أدلة من السنة النبوية المطهرة، سنخرج على ذكرها لاحقاً.

٢ - الفريق الثاني: أن سبيل الله يصرف في الحجاج والعمار وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس (رض) من الصحابة ويروى عن ابن عباس (رض) من الصحابة أيضاً ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالوا: سبيل الله الحج (٨) وهذا مذهب محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة^(٩) وبعضهم اشترطه في (منقطع) الحجاج وهو منسوب لمحمد (١٠) ونقل الألوسي وغيره أن (المنقطع) معناه في عبادة الله (١١) ولهذا الفريق حجه وأدلتهم من السنة النبوية المطهرة سنخرج عليها بعدئذ ويفهم من تفسير معنى (المنقطع) الذي نقله الألوسي أنه لا يختص بالفقير دون الغني فلاحظه.

(٥) تقدم الهامش (٦) الجصاص ١٢٧/٢ - القرطبي ١٨٦/٨ (٧) بداية المجتهد ٢٨٠/١

أحكام القرآن للإمام الشافعي - ٨٢ القرطبي ١٨٥/٨ ، غنية ذوي الأحكام للشرنبلاني ١٣٩/١

روح المعاني ١٢٣/١ - مشايخ بلغ لكاتب هذا البحث ٣٦/١

(٩) البدائع - الموضع السابق ، الجصاص - الموضع الرابعة - الألوسي - الموضع السابق

(١٠) المراجع السابقة - (١١) الألوسي - الموضع السابق .

٣ — الفريق الثالث: قال هذا الفريق ان (سبيل الله) هم طلبه العلم لا غير وقد قال بهذا: في الفتاوى الظهيرية وكذا في المرجعيات (١٣٠).

وقد استبعد السروجي وحجته أن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبه علم. وقد استبعد الشرنبلاني استبعاد السروجي، لأن: كما يقول الشرنبلاني "طلب العلم ليس بالاستفادة الأحكام وهل يبلغ طالب العلم رتبة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم لتأقلم الأحكام عنه كأصحاب الصفة؟!".

فالتفسير بطالب العلم وجيه، خصوصاً وقد قال في الهداي، في سبيل الله جميع القرب، فيدخل فيه من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً^(١٣١).
٤ — الفريق الرابع: قال (سبيل الله) هو: عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات ان كان محتاجاً (١٤).

وهذا الرأي للكاساني خاصة، فهو لم ينقله عن غيره، كما لم يستدل له وكل ما قيّد رأيه فيه اشتراط (الفقر) فمَنْ يصرف له من مصرف (سبيل الله). وعلى هذا فإنه يشترط (القيض) في الأخذ، وان قبضه يكون تمليكاً وسنعود لمناقشة هذا لاحقاً وكأنتي به لا يتوسع في معنى (القرب) الذي فتح لنا باباً، بل كأنه (حجّة) الحكم عن المسائل الواقعية المتعددة الأشكال - منقطع الحاج أو منقطع الفزاة أو طلبه العلم - ليَعْنَمَه تحت عنوان جامع واحد، كأنه جنس لهذه الأنواع فهو حينئذٍ من قبيل المشترك المعنوي لها.

و لعل مما يؤيد ما استظهرناه من رأيه، ما ورد عنه - وهو المذهب - قوله: "على هذا يخرج سرف الزكاة التي وجوه البر من: بناء المساجد والرباطات، السقايات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز لأنه لم يوجد التعليل أصلاً" (١٥).

(١٣) الألويسي ١٣٣/٢، الفنية للشرنبلاني ١٨٩/١، تفسير آيات الأحكام للتايس ٤٢/٣ (١٣) الفنية - الموضع

السابق (١٤) البدائع ١٤/٢ - ونقله عنه في الفنية - الموضع السابق، والألويسي - الموضع السابق ورد المختار ١٢٥/٢ (١٥) البدائع ٨٩/٢

والحج المساقاة في ضرورة (التمليك) للفقير أو لناثبه وهو (المصدق)
سواء كان الاخراج للتمليك من حيث المعنى - عند ابي حنيفة - وذلك بالفرز
مقرونا بالنية فيثبت ملك الفقير بعد ذلك من الله، أو صورة ومعنى - على رأى
الصاحبى بالدفع اليه بعد الفرز المقر المقرون بالنية وان اجازوا ابطال الصورة بان
صاحب الحق وهو الله وحججهم هي (١٦)

(١) قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، (١٧)

(٢) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن

تقع في كف الفقير"

(٣) قوله تعالى: "وآتوا الزكاة" (١٨) والائتاء هو التمليك -

(٤) سمي الله جل جلاله الزكاة (صدقة) في قوله: "إنما الصدقات"

والصدقة تمليك،

(٥) أن الزكاة عبادة، والعبادة اخلاص العمل بكليته الى الله، بمعنى ينبغي انقطاع

يد المذكي عما أصبح مالا للزكاة وذلك بالتمليك لله ثم الى الفقير (١٢)

غير أن الذي يبدو ولى أن ما يدور في اذهان الفقهاء دوماً، هم الفقراء

والأشخاص الطبيعيون دون القرب الاخرى، فيكون تعميم الكاساني غير ذي جدوى

لوبيقنا محصورين فيما يدور في اذهانهم ... وعلى هذا:

فالترجيح عندى هو:

أن مصرف (في سبيل الله) يشمل كل القرب، سواء المدفوع (اليه)

شخصاً، أو المدفوع (فيه) جهة برفيها قربة لله، فالدفع للمصدق (تمليك)

(١٦) البدائع ٨٩١/٤ - ٨٩٢ (١٧) التوبة ١٠٤/ (١٨) مواضع متعددة كثيرة منها

البقرة ٤٣، ٨٣، ١١٠، ٢٧٧ - النساء ٧٧ - التوبة ٥، ١١، ١٨، ...

كما قالوا - وكذا الدفع للقائم على جهة البر - مسجدا أو مدرسة الخ - هو عين الدفع للمصدق -

وحججنا كالاتي :

١ - المعنى اللغوي لعبارة (في سبيل الله) فالسبيل : هو الطريق مطلقاً (١٩) ولفظة (سبيل) في النسخ من الخاص وخصوصها الاطلاق ، فان (النكرة في سياق الاثبات تخص) (٢٠) ولما اضيفت الى (الله) قيد السبيل بسبيل واحد وهو ما يؤدي الى الله ، أي التقرب اليه ، فمطلق (سبيل الله) يحمل على اطلاقه مالم يرد دليل التقييد ...

كما أن النكرة اذا اتصل بها دليل العموم ، تكون عامة ، لانها تحتلها كللفظة (كل) و (جميع) (١٩) ولفظة (سبيل) باضافتها الى لفظ الجلالة ، لا تكون مختصة بسبيل دون سبيل ، فكأنني أفهم منها العموم بهذا الاتصال -

قال ابن نجيم " قاعدة - المفرد المضاف الى معرفة للعموم ، صرحوا به في الاستدلال الى أن الامر للوجوب في قوله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي كل أمره (١٩/أ) - ويؤيده في اللغة والعرف العام اذا قالوا سبيل الشيء ، أي اباحه وجعله في سبيل الله (٢٠) من غير تحديد بسبيل دون سبيل -

ولفظ (سبيل الله) استعارة لطيفة مفيدة ، وهي استعارة معنوية فلذلك لا تختص بسبيل معلوم لعدم وجود المعنى في الحقيقة بل هو معنى مجرد فيشمل (كل) سبيل اليه (٢١)

(١٩) الجصاص - الموضع السابق (٢٠) البزودي ١٢/٤

(١٩) راجع البزودي الموضع السابق (١٩/أ) ، الأشباه - ٣٨١ - (٢٠) المعجم الوسيط ٤١٥/٢

(٢١) راجع اسرار البلاغة للجرجاني

على أن لفظة (السبيل) في القرآن وردت باستعمالات كثيرة .
 فقد تأتى مضافا اليها (كابن السبيل) فيتحدد المعنى بهذا دون غيره - (٢٢)
 وقد وردت في معنى الجهاد والقتال في مواضع (٢٣) ومع الإشارة الى
 (الجهاد) و (القتال) في (سبيل الله) فجعل سبيل الله في ذلك الموضع قتالا و
 جهادا ، فانه يبقى (الجهاد) و (القتال) مطلقا غير محدد بطريقة ولا بأسلوب
 فلا يفهم منه تحديد ، بل هو بعض سبيل الله بأنواعه في الجهاد -
 وقد تأتى لفظة (سبيل) مضافة الى لفظ (الجلالة) ليعنى مطلق ما يعد
 سبيلا لله .

مثل قوله تعالى: "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
 ما أنفقوا متأن ولا أذى..." (٢٤)

ومثل قوله تعالى: "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
 أنبتت سبع سنابل..." (٢٥)

ومثل قوله تعالى: "قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن
 تبغونها عوجا" (٢٦)

ومثل قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون
 ضربا في الارض (٢٧)

فلم يكن الجهاد سبيلا لله في حق هؤلاء لانهم لا يستطيعون ضربا
 في الارض -

ومثل قوله تعالى: "قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به" (٢٨)

(٢٢) وردت في مواضع كثيرة ، لا ضرورة لذكرها (٢٣) راجع مثلاً ، البقرة / ١٩٠ ، ٢١٨ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ،

آل عمران / ١٣ ، ١٥٧ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، النساء / ٧٤ ز ٧٥ ، ٧٦ ، ٨٤ ، ٩٥ ، وغير ذلك . (٢٤) البقرة / ٢٦٢

(١٥) البقرة - ٢٦١ (٢٦) آل عمران / ٩٩ (٢٧) البقرة / ٢٧٣ (٢٨) البقرة / ٢١٧

ومثل هذا كثير (٢٩) وكلها تعنى : لاجل الله أو الطريق المرضى عند الله .

٢ — فمالم يحدد سبيله : جهاد أو قتال أو اتفاق أو غير ذلك كان مطلقا .

هذا هو الاستعمال القرآنى ، وهو قطعى فى دلالة فضلته فضلا عن ثبوته والإضافة على الكتاب فى المعنى نسخ - عند الأحناف - والنسخ يكون بمسح مواز فى القوة ، وإن كل ما روى من روايات لا تقوى على نسخ الكتاب ، أو تقييده أو تخصيصه لقطيته وتلخيصها ومن جهة الأخرى لم يكن ما ورد فى السنة مما يحمل على معنى واحد لهذا اللفظ ، دون غيره - بل بعض ما ورد فى السنة ، هو بعض معانيه فلا تعارض . هذا وإن الحقيقة اللغوية الواردة فى القرآن الكريم أولى من المجاز يراد حمل اللفظ عليه فإن الأصل فى الكلام الحقيقة إلا إذا تعذرت فيصار إلى المجاز . (٣٠)

ولا تعذر ولا مانع من الحمل على الحقيقة فالمجاز قد يوسع المعنى التفسرى أو يضيقه .. الخ ثم يصبح المجاز الشرعى حقيقة شرعية وذلك بالتبادر وعدم جواز نفيها . أما التبادر : فغير وارد أن المتبادر من لفظ (سبيل الله) هو الجهاد دون غيره أما عدم جواز النفى فغير وارد ، فتستطيع أن تقول : انفقت فى سبيل الله أموالا غير الجهاد وفى هذا القول لا تعاب والاعتد تناقضا ، وهو غير متناقض :-

٣ — أن الأحاديث التى استدلت بها كل فريق لمذهبه ، هى كالآتى :-

ألف — أدلة القائلين بحصر (سبيل الله) فى الفترة مطلقا - غنيهم وفقيرهم مارواه الإمام مالك مرسلا عن زبيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لغار فى

(٢٩) مثل آل عمران / ٩٩ ، النساء / ٩٤ ، قال الشافعى فى قوله تعالى "والذين يكتفون الذهب والفضة

ولا ينفقونها فى سبيل الله .." التوبة / ٣٤ .. يعنى - والله تعالى أعلم - فى سبيله التى فرض من الزكاة وغيرها (الإحكام

القرآن له / ١١٨) (جمع السبيل) - (٣٠) (الأمثلة والنظائر - ١٦٩ قواعد البركتى - ٥٩ ، المجلد ٢ - (١٣) و (٦١) (٦١)

سبيل الله، أو لعامل عليها أو لفارم أو لرجل اشتراها بعماله أو لرجل جار مسكين
فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للفنى ۝

وقد رفع هذا الحديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي
سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم -

قال القرطبي: فكان هذا الحديث مفسر لمعنى الآية -

وقالوا هذا الحديث مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة
لفنى ولا لذي مرة سوي " محتجين أن الحديث مجمل على عمومته، فسر الحديث
السابق (٣١)

والحقيقة :

ان الاستدلال بالحديث الاول على تفسير معنى الآية - بما يؤيد
ما ذهب اليه الامام مالك - بعيد فاذا خصر الحديث الاول عموم الحديث الثاني
فهو لا يعد مفسرا للآية بحال -

ان الحديث لا يحصر (سبيل الله) بالفزاة ، لا منقطعهم ولا غنيهم ، بل
أجاز إعطاءها للفازي في سبيل الله اذا كان غنيا ، لدفع توهم من يؤولهم
أو يستدل بالحديث الثاني على عدم دفعها لدفع التوهم ، ولم يقل بإعادتها
الحصر أحد في قوله صلى الله عليه وسلم " لفازي سبيل الله " مقابل غار في
غير سبيله ومقابل سائر في سبيله بغير الفزو ، فهل فهمت ؟ !
كما " ان تخصيص الشيء بالذكر لا يعنى نفى ما عداه " (٣٢)

(٣١) القرطبي - المرجع السابق - وقد روى حديث أبي سعيد الخدري رواية أخرى ، كما في الجصاص ١٢٧/٢

قال روى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا تحل الصدقة لفنى إلا في سبيل الله وابن السبيل أو رجل له جار مسكين فتصدق عليه فأهدى

له - (٣٢) قواعد البركني (الرسالة الثانية - اصول المسائل الخلافية للقرطبي) من ٤٧ -

إن في الحديث حجة على حصر الدفع منها إلى المحتاجين، دون الأغنياء، إلا ما استثنى. وذلك هو في الكاساني (جميع القرب) فالحديث حجة له لا لهم.

ب — أدلة القائلين بحصر (سبيل الله) في الحجاج : أولاً - خبر ابن لاس (أبو محمد الخزاعي) الذي أخرجه البخاري قال : - "حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقة للحج (٢٣)٠"

والحقيقة:

إن هذا الخبر لا يدل على حصر (سبيل الله) بهذا، للقاعدة التي ذكرناها (٢٣).

بل هو دليل لنا و للكاساني، إذ لم يحصر رسول الله (ص) سبيل الله بنوع واحد من القرب !!

فاذا جعله (ص) مرة في الفزاة - أغنياء وفقراء - وجعله للحجاج أخرى وفي (إطفاء الشاة) الثالثة (٢٤) فكل ذلك يدل على أن (سبيل الله) واسع، ومن اقتصر فقد ضيق واسعا، أو نقل عن الأئمة خطأ.

ثانياً - ما روى عن رسول الله (ص) أنه قال: "الحج والعمرة (من) سبيل الله" (٢٥)

ولا يخفى أن (من) تبعية، فهي لا تفيد الحصر، فكيف يفهم من النص هذا ؟.

(٢٣) القرطبي ١٨٥/٨ - ١٨٦ - فكأن سبيل الله هنا هو الفزاة، لأن الغنى لا يعطى من الصدقة إلا من استثنى. والحقيقة أظن أن في الحديث سقطاً، والأكيف يفهم منه ما فهموا، إلا أن يكون (سبيل الله) معروفاً بالأخلاف، فإذا ما هبوا فخلعهم ؟ فمد على ذلك يحتاج إلى نقل صحيح أو إجماع صريح، وكلاهما مفقود وراجع المبداء ٩٠٧/٢ (٢٤) القرطبي ١٨٥/٨ - ١٨٦

ثالثاً ، ما روى أن رجلاً جعل بعيراله في سبيل الله فأمره النبي (ص) أن يحمل عليه الحاج - (٣٦)

والحقيقة أقول:

ان هذا لا يفيد حصر السبيل فيما ذكر ، وذلك من وجوه :
الوجه الاول : الخبر للصحابي وليس من حديث الرسول ، فقد يكون قال قولاً نفهم منه البعضية وليس الحصر .
الوجه الثاني ، ان دلالة الاقوال ابلغ من دلالة الافعال (٣٧) ، على ما علم في الاصول ، فنقول الرسول (ص) على الحصر والوجوب .. الخ وفعله (تدريكون) بعض أوجه (السبيل) ، فالدليل محتمل و(كل دليل داخله الاحتمال سقط به الاستدلال على الخصم) (٣٨)

الوجه الثالث :- ما نقله ابن الهمام في الفتح ، مما أخرجه ابوداود في باب العمرة عن ابي عبد الرحمن (٣٩) قال : أمرني (كذا - أخبرني) رسول مروان الذي أرسل الى أم معقل ، فساقه الى أن ذكر قالت : يا رسول

(٣٦) السبيل ٩٠٧/٢ ، فتح القدير ٢٦٤/٢ - (٣٧) الميزدوي (٣٨) راجع رسالتنا المرة والتكرار في أوامر النصوص الشرعية - مقال مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي ١٩٧٧م (٣٩) في ابي داود : عن ابي بكر بن عبد الرحمن : " ١٢١٢/٢ ، الحديث ١٩٨٨ باب العمرة ونصه عنده "حدثنا ابو كامل ، ثنا ابو عوانة ، عن ابراهيم بن مهاجر ، عن ابي بكر بن عبد الرحمن ، أخبرني رسول مروان الذي أرسل الى أم معقل قالت : كان ابو معقل حاجاً مع رسول الله (ص) فلما قدم قالت أم معقل : قد علمت أن علي حجة ، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان لابي معقل بعيراً قال ابو معقل صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله (ص) أعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله -

الله (ص) ان على حجة ولا في معقل بعير كما قال ابو معقل جعلته في سبيل الله فقال رسول الله (ص) اعطها فلتجج عليه فانه في سبيل الله ثم نقد ابن الهمام سنده وذكر أن له طرقا فيه أن الكلام كان بعد وفاة ابي معقل - ثم قال: ثم فيه نظرا لان المقصود ما هو (سبيل الله) المذكور في الآية والمذكور في الحديث لا يلزم كونه اياه لجواز انه اراد الامر الاعم - وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص، و الا فكل الاصناف في سبيل الله بذلك المعنى^(٤١) . قلت: اذن ابن الهمام لا يعتبر قول الرسول (ص) تفسيرا للآية، وهذا يجب ان يستقيم عنده، وكما عامل به غيره، كما قدمنا - فلا يرفض ما لا يوافق رايه، ثم يقبل ما يوافقه -

وما ساقه من دليل تحكم لادليل عليه، ومستدله الوحيد "والا فكل الاصناف في سبيل الله..." لا يمنع أن يذكر البعض لمزيد الاهتمام، أولدفع التوهم الا يكون الدفع لشخص هو غير سبيل الله فما اوردته لا يسمفه فاذا أخذنا برأيه في رد حمل اللفظ على (منقطع الحاج أو العطار) فما قاله نرد به عليه أيضا - على أن بقية الروايات لا تخرج عما قدمنا - (٤١)

ثالثا: أخبار مروية عن بعض الصحابة الكرام فابن عباس قال: يعتق من زكاة ماله، ويعطى في الحج - (٤٢)

وسئل ابن عمر عن معنى سبيل الله في وصية لرجل أرادت امرأته أن تفهم معناه، فحملته على حجاج بيت الله الحرام، قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فأنته امرأة فقالت: له يا أبا عبد الرحمن ان زوجي أوصى بماله في سبيل الله فقال ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله، فقلت له ما زدتها فيما سألت الا غمًا قال: فما تأمرني يا ابن ابي نعم؟ أمرها أن تدفعها الى هؤلاء الجيوش الذين

(٤١) فتح القدير ٢/ ٢٦٤ (٤١) وقد ورد في الحديث التالي ١٩٨٩ قوله (ص) فهاخرجت عليه فان الحج

في سبيل الله ... وفي الحديث ١٩٩٠ مقارب له وان اختلفت التفاصيل (٤٢) القرطبي ٨/ ١٨٥-١٨٦

يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبل.

قال : قلت فمات أمرها ؟

قال أمرها أن تندفعها إلى قوم صالحين ، إلى الحجاج بيت الله الحرام
اولئك وفد الرحمن ، اولئك وفد الرحمن ، اولئك وفد الرحمن ليسوا كوفد
الشيطان ، ثلاثاً يقولها قلت : يا أبا عبد الرحمن ، وما وفد الشيطان ؟ قال ، قوم
يدخلون على هؤلاء الامراء فينمون اليهم بالحديث ، ويسمعون في المسلمين
بالكذب ، فيجازون الجوائز ، قلت : فهذا ليس تفسيراً للآية بل كلام بشرفي
وصيته وقد حملته على المعنى اللغوي العام الشامل ثم قصره على بعض معانيه
لاسباب ودلائل رأها هو (ره) وهو من فقه الفتياء ، مراعيًا الزمن و
و حال المستفتي الخ .

ولو كان لهذا المصطلح معنى شرعي توقيفي لحمله عليه ، ما نفى
حمله على العقائلة لمبرر رأه ، فالمسألة اذن اجتهادية ، يؤيده اختلاف
السلف والخلف فيها .

ان ادلة هذا الفريق لاتدل على الحصر فلا وجه لحمل (نسبيل الله)
على معنى دون معنى .

على أن العبارات التي تنقل آراءهم لم تجزم أبداً بالحصر ، بل حمل
للفظ على معنى دون غيره ، بل يفهم منها التشريك ، كما مرفى رأى محمد
بن عبد الحكيم وغيره .

ان المدونين من فقهاء كل مذهب فهموا الحصر لانه لم يرد
عن أئمتهم غيره والمفهوم عند البعض كالأحناف - لا يؤخذ به ، فضلاً عن
ان عبارات النقل عن الأئمة لاتفيد الجزم . فأنى يتيسر لهم ذلك ؟

ه ان تضارب آراء الأئمة فيما بينهم وتضارب النقل عن الواحد منهم
ليدل دلالة واضحة على ان المسألة اجتهادية ، فلا نقل صحيح قوى يقوى على

٥. تخصيص القرآن أو تقييده ولا إجماع صحيح على معنى دون غيره.

٦. فالمجتهد فيه يلزم به المجتهد نفسه، ومن أراد تقييد نفسه برأيه، ولا يحرم تقليد غير إمام ذي مسألة إذا ظهرت المصلحة والمنفعة. وهذا يعيدنا إلى أسس الترجيح في كل مذهب وبالنسبة لمذهب الأحناف لا يتناقض الأخذ بما ذهب إليه الكاساني مع أسس مذهبهم، إذا قامت الحاجة إليه في مثل أزماتنا (٤٣)

٦ — ما ورد في بعض الآثار مما يدل على أن بعض ما قالوا هو بعض ما يطلق عليه (سبيل الله) حيث وردت تلك الآثار مع (من) التبعية (٤٤)

٧ — فإذا رددنا أدلة من أراد الاستدلال للحصر بحمل اللفظ على بعض معانيه فإنه يسلم لنا ما رجناه.

ولعل مما يؤيد هذا الترجيح: نظم الآية الكريمة نفسها بقوله تعالى: "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم". فالإلى هذا الحديث استعمل الشارع الحكيم الحرف (ل) صريحاً ومقيداً في المعطوفات على الصريح ثم عدل عنه إلى استعمال آخر، وهو استعمال الحرف (في) من قوله تعالى "وفي الرقاب والغارمين..." ثم كرره لزيادة التأكيد لقوله تعالى "... وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" فهل لهذا العدول فائدة؟

يقول الإمام الألوسي في روح المعاني: "والعدول عن الكلام

(٤٣) راجع بحثنا: بيع الحقوق والمنافع في الفقه الإسلامي المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته الثالثة.

(٤٤) راجع الجصاص ١٢٧/٣ وراجع (ب/ثانياً) من الفقرة (٣) من مناقشتنا لأدلة أصحاب

الى (فى) فى الاربعة الاخيرة على ما قال الزمخشري للايذان بأنهم أرسخ ففى
استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن (فى) للعرفية المُثَبِّتة عن
احاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص .

وفى الانتصاف : ثم أن ثَمَّ سرّاً آخر هو اظهر واقرب وذلك أن الاصناف
الاولى ملاك لما عساه أن يبدع اليهم وانما يأخذونه تمتكاً فكان دخول السلام
لاشقا بهم . أما الاربعة الاواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف اليهم
ولكن يصرف فى مصالح تتعلق بهم -

فالمال الذى يصرف فى الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعو
فليس نصيبهم معروفاً الى ايديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بملكهم
لما يصرف نحوهم ، وانما هم محال لهذا الصرف وللمصلحة المتعلقة به .
وكذلك الفارمون انما يصرف نصيبهم لارباب ديونهم تلخيصاً لذممهم
لا لهم واما فى سبيل الله فواضح فيه ذلك -

وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً فى سبيل الله وانما أُفرد بالذكر
تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً (٤٥)

فاختلاف النظم مشعر باختلاف الحكم ، فاذا كان الفقير يعرف ويملك و
كذا المسكين والعامل عليها ، والذى يؤلف قلبه فان المصارف الاخرى غير
محددة المستحقين كما فى (سبيل الله) أو لا تعطى لهم كما فى بقية
الاصناف ،

فاذا كان المستحق لا تشترط معرفته فالمراد اذن (الجهة) أو
(الهدف) دون الشخص ، فهذا أشبه ما يكون بالواجب الكفاشى ، الذى يبراد به
الفعل دون المكلف وكذا (سبيل الله) لما عَمَّ (كل قربة) فمنها ما لا مال فيها

فعدول بالنظم إلى ما يستوعب فهذا فهم لطيف شريف .

وسينفعنا في أمور أخرى لاحقاً .

٨ — وردت أحاديث تفيد الدفع من الزكاة لغير ما ذكره الأئمة ، فقد دفعها رسول الله (ص) لا إلى الغزاة ولا إلى الحجاج أو العمار ولا إلى طلبة العلم ولا ... ولا ... بل : فعها (لاطفاء الثائرة)

وقال القرطبي : " وقد أعطى النبي (ص) مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حنيفة اطفاء للثائرة " قلت : أي القرطبي ، أخرج هذا الحديث ابوداؤد عن بشير بن يسار ، أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حنيفة أخبره : أن رسول الله (ص) وداه مائة من أجل الصدقة ، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر (٤٦) فالدية المدفوعة لم تعط للقاتل لأنه سيكون غنياً بها وأعطيت (لاطفاء الثائرة) كما أسماها القرطبي ، فهذا من (سبيل الله) غير الذي ذكره فنيه مصلحة تأليف المؤمنين وجمع صفهم ودفع الفرقة عنهم ، فهل أحسن من هذا السبيل سبيلاً لله ؟

٩ — بقي شيء نعصد به حججنا ، وذلك بأن نفهم سبب ذهاب الأئمة إلى فهم (سبيل الله) وحمله على بعض ما يطلق عليه . فنقول :

الف : قلنا مراراً : أن عباراتهم والمنقول عنهم لا يثمر بالحصر ، والحصر قد الحق بههم أتباعهم أو فهمه البعض تمسكاً بأقوال أئمة المذاهب مع أنه لا دلالة للمقلد في الحصر .

وسيطر هذا لاحقاً .

ب : أن الأئمة - بل في عصرنا أيضاً - ما تزال الأمور الفقهية تعالج على هيئة المسائل ، ونادراً ما يذهب البعض إلى العمومية ، والتجريد

فقد بدأه الاحناف بالافتراض وانكرو عليهم الغير كما أن في ازممتنا بدأت تصاغ أنكار عامة من جريئيات أقوال الفقهاء.

اذن اجابه الفقيه المنقولة عنه ، قد تكون خاصة بسائل معين أو ببلد أو بظرف ، أو اجابة توافق اسلوب السائل ، أو .. أو .. الخ .

فجبل الاجابة الواحدة مستغرقة ، تعميم من غير معمم وحقل للامر على غير محمله الرشيد .

ج : لم يكن في أزمانهم من سبيل الله غير ما أجابوا فيه من وجوه لان الدول كانت تتكفل بأغلب الحاجات ، وديانة الناس ظاهرة فهم يتطوعون لسد كل حاجة فحمل اللفظ على أغلب ما تقوم اليه الحاجة ، لايعنى الحصر .

ولهذا عمّ الكاساني (ج) وهو لهم عميق دقيق ، يتفق مع ما أوردناه آنفا
د : لعل من حمل (سبيل الله على الفرو الجهاد يعود سببه الى ورود آية الصدقات في سورة البراءة أو (التوبة) وهي سورة قتال جهاد وحرب .

٩ — ما قاله الكثير من جواز الدفع من سهم المؤلفة قلوبهم في أزممنتهم الى ما ينزل بالمسلمين من نوازل (١/٤٧) وهو قول الشافعي (ج) وقال الزهري ، يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد (٤٧/ب) وقال آخرون ، يرجع الى سائر الاصناف او ما يراه الامام (٤٧/ب) ولكل ما تقدم من سبيل الله غير الذكوة آنفا ، ومن غير المنصوص عليها .. لاحظه .

مدى القرب التي يشملها (سبيل الله)

يقول الكاساني (ج) ، " أما قوله تعالى : وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب ، نبيد خل فيه كل من سعى في طاعة الله ، وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا^(٤٧) .

ففيهم من هذا انه يخصه بالشخص الطبيعي الساعي في طاعة الله وعمل
الخيرات و بشرط أن يكون محتاجا فبعد أن فتح الكاساني الباب رحبا واسعا.
عاد وأغلقه بشروطه التي وضعها ، وحصره ذلك بالشخص دونه الجهة
مع شرط الاحتياج بالشخص لا بالجهة التي هي سبيل القربة .

وفي ظني ان هذا قائم على اشتراط (التملك) عند الدفع ولذلك
قال : "وعلى هذا يخرج صرف الزكاة الى وجوه البر من بناء المساجد والرباطات
السقايات واصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز" (٤٨) وقد
مربنا هذا النص . وهذا ما عليه كافة المتون المعتمدة في المذهب (٤٩)
وعلى هذا يكون المرحوم محمد علي السائيس قد فهم خطأ قول
الكاساني حين قال :

"فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل ، تكفين الموتى وبناء القناطر ،
والحصون وعمارة المساجد لأن توله تعالى (في سبيل الله) عام في الكل .
وأيا ما كان فقد اشترط الحنفية للصرف في سبيل الله الفقراء (٥٠)
ولا يلتزم المقطع الاخير مع البداية ، فكيف يشترط الفقر في
الحصون والقناطر..... الخ -

فما أفة كثير من الاراء إلا سوء نقلها ، وبعضها سوء فهمها ، ثم
ينقل الفهم من مؤلف أو مأتى عن آخر وهكذا .
ولهذا نقل الالوسي عن البحر أن قيد الفقر لا بد منه .. فحينئذ
لا تظهر ثمرته في الزكاة وإنما تظهر في الاوقاف والوصايا - (١/٥)

ان فكرة (التملك) التي قيّد فقهاء الحنفية بها أنفسهم لا يفهم

(٤٨) البدائع ٨٩٢/٢ (٤٩) راجع المراجع السابقة (٥٠) تفسير آيات الاحكام ٤٢/٣

فيها النص ولا مذهب الامام نفسه ولهذا لو لاحظوا ذلك لما ضاعت شعار فكرة
الكاساني في الزكاة كما تقدم.

أما عدم اسعاف النص: فقد (مر) الفرق بين (اللام) و (في) مما اطلنا
بنقله عن الالوسي.

فالاختلاف في النظم اختلاف في الحكم وهكذا كان.

فاذا كان (التملك) ضروريا في الدفع الى الفقير، والمسكين، والعامل
عليها، والذين تؤلف قلوبهم.

فهذا التملك لا وجه له في البقية كما تقدم. واظهر ضرورة لاحتجاجة
فيها هي: سبيل الله.

ولهذا لم يكن رأي أبي حنيفة رحمه الله كما فهمه الماتنون وذلك:

ان عدم اسعاف مذهب الامام لهؤلاء: في ذهابه الى ان "الركن هو اخراج
جزء من النصاب من حيث المعنى دون الصورة وعند هذا صورة ومعنى لكن
يجوز اقامة الخير مقامه من حيث المعنى ويبطل اعتبار الصورة باذن صاحب
الحق وهو الله تعالى على ما بينا: (٥١)

فاشترط ابي حنيفة رحمه الله المعنى دون الصورة في الجزء اى يكفى الفرز مع اقتدار النية

دون ضرورة التسليم الكلى في الاخراج الكامل لان الاخراج في الكل الى مالك غير لازم بحسب النص.

فهم ابي حنيفة رحمه الله الدقيق الانيق للفرق بين (اللام) و (في) جعله يجعل الركنية وفق ما ذكر

وعليه ما رجحناه يتفق مع مذهب الامام الذي لم يستظهر معنا الدقيق على ما نعلم أحد بهذا الصراحة.

على أن تتجاوز هذا كله ممكن خروجنا من الخلاف، بالتعليم الى

(المصدق) أو (اساعى) كما تقدم.

يقول الكاساني: "ولو دفع زكاته الى الامام او الى عامل الصدقة

يجوز لاسه نائب عنه في القبض فكأن قبضه كقبض الفقير (٥١)
 وكل الامثلة المضروبة والترهيبها ما اشترطوه من ضرورة التملك
 تتعلق بأشخاص طبيعية وليست معنوية أو جهة خيرية لا تعلق لها بشخص
 بعينه وذلك كما اسلفنا لانهم يجيبون على المسائل واحيانا يفترضون .
 والمسائل معنية للمبتلى ولذلك قل لديهم الاقتراض في هذا المجال
 لكفاية الاوقات لوجوه البر، وكذا الدولة فانهم هذا جيداً تفهم .

التسليم الى (الساعي) أو (المصدق)

وفكرة البنوك الاسلامية

الجانب الثاني المتعلق بهذه المسألة هو :
 امكان الاستفادة من أموال الزكاة في تأسيس مصارف (بنوك)
 اسلامية وخاصة في بلاد مثل الهند ودول شبه القارة الهندية لتحقيق مصالح
 اسلامية عامة . فهل يمكن تخريج ذلك فقهيًا .

الاجواب - نعم .

فاذا اعتبرت البنوك التي تؤسس برأسمال بسيط لمن يبغون
 الربح بمثابة (ساعي) أو (مصدق) فيحق لها جباية الزكاة بهذا
 الاعتبار وهي اسلامية اياها تخرج عن الخلاف في موضوع (التمليك)
 ويمكن لهذه المصارف شراء أسهم المؤسسين على افتراض حسن نيتهم
 عند التأسيس وهو ايجاد المبرر القانوني لظهور المصرف (البنك) ليقوم
 بممارسة عمله .

وينمى في نظام البنك على جواز قيامه بهذا العمل - جمع الزكاة - وكذلك
 تنمية أموالها والاتجار بها ومن ثم توزيع ما يقرر سنوياً من نسبة

فى وجوه السبب المختلفة التى يحتاجها المسلمون .

وتصرف (أجور الكفاية) للعاملين عليها من موظفى المصرف

(راجع المراجع السابقة بحث العاملين عليها) .

كما أن اضافة (النماء) الى أصل المبالغ مبرر فان سوائهم الصدقة

كأنت تكد وتنمو، فيلحق النماء بأصله - متصلا أو منفصلا -

كما يمكن لهذه المصارف قبول الودائع من المسلمين ، على

أساس (المشاركة) فى أعمال و وفق تفصيلات تتوضع لهذا ، فى اعتبار تلك

المبالغ (ودايع) أو (قرومن) اذا كانت فى الحساب الجارى أو (مضاربة) إذا

كانت على سبيل المشاركة .

كما يحدد القانون نوع الاعمال المصرفية التى يمارسها المصرف

بما يحقق نفعاً لفقراء المسلمين ومساكينهم ودعوتهم وحفظ كيانهم ... الخ .

على أن تكون النشاطات مما أقر جوازه بتبريرات فقهية يقدمها مستشار

البنك أو هيئة ، أو قد تعرض بعض المسائل على هذا المجمع الموقر أو غيره .

ولهذا الموضوع تفصيلات ينبغى استيفائها بعد أن نقر جواز إنشاء

مصارف اسلامية بأموال الزكاة ونضع مشروع قانون بذلك من خبراء شرعيين

وفق هذه الدراسة أو ما يقدم من الافاضل المشاركين وكذلك من خبراء

قانونيين ، ليستعم هذا نظام البلاد العالى والقانونى فهذه خطوة ثمانية بعد

حسم الاولى -

والله الموفق وهو الهادى الى سواء السبيل -

————— ❦ —————

المراجع

- ١ — القرآن الكريم
- ٢ — الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي) لابي عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبي (ت ٦٧١ هـ ط ٢ بالاولفست عن طبعة ١٩٥٢ م
- ٣ — روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لابي الشاء محمود شهاب الدين الالوسي الحسني البغدادى (ت ١٢٧٠ هـ ط ٢ مصورة عن طبعة المنيرية - دار احياء التراث - بيروت.
- ٤ — احكام القرآن / لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفى (ت ٣٧٠ م ط ٢ مصورة بالاولفست ، دار الكتاب العربى بيروت ١٩٨١ م
- ٥ — احكام القرآن / للإمام محمد بن ادريس الشافعى (ت ٢٠٤ هـ جمعه ابوبكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي ت ٤٥٨ هـ ط - (دار القلم بيروت)
- ٦ — احكام القرآن لعماد الدين محمد الطبر المعروف بالكيا لهراسى (ت ٥٠٤ م (دار الكتب العلمية - بيروت و دار الباز - مكة المكرمة)
- ٧ — تفسير آيات الاحكام / الشيخ محمد علي السائس ط ١ (مطبعة محمد علي صبيح - مصر ١٩٥٣ م)
- ٨ — سنن أبى داود / للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ دار الحديث - القاهرة ، ١٩٨٨ م)
- ٩ — بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني الحنفى المعروف بملك العلماء (ت ٥٨٧ هـ - مطبعة الامام مصر: بدون تاريخ)

١٠ — الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني (ت ٥٩٣) وشرح فتح القدير عليها، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ٦٨١ هـ ط بالافت - دار الفكر بيروت - بدون تاريخ).

١١ — الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني وشرح العناية عليها لأكمل الدين محمد بن محمود البابر الحنفي (ت ٧٨٦ هـ ط بالافت - دار الفكر بيروت - بدون تاريخ).

١٢ — رد المختار على الدر المختار / للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابد بن الحنفي الشامي (ت ١٢٧٠) ط ٢ (مطبعة البابي الحلبي مصر - ١٩٦٦ م)

١٣ — الدر المختار شرح تنوير الابصار / للحصكفي الحنفي / ط ٢ (البابي الحلبي مصر - ١٩٦٩ م)

١٤ — الدرر الحكام شرح غرر الاحكام / للقاضي محمد بن فراموز الشهير بمثلا خسرو الحنفي (ت ٨٨٥ هـ ط ١) (مطبعة أحمد كامل - استانبول - بدون تاريخ).

١٥ — غنية ذوي الاحكام في بنية درر الحكام / لابي الاخلاص حسن بن عماد الوفاي الشرنبلاني الحنفي (ت ١٠٦٩ هـ ط ١) (مطبعة أحمد كامل استنبول - بدون تاريخ)

١٦ — بداية المجتهد وبهاية المقتصد / لابي الوليد محمد أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥ هـ ط ٢ مصورة بالافت - دار القلم - بيروت - ١٩٨٨ م)

١٧ — مجموعة قواعد الفقه (تحتوي على سبع رسائل)

جمع و ترتيب المفتي السيد محمد عليم الاحسان البرككتي دكا ط ١ مكتبة مير محمد - كراچی - ١٩٨٦ م

١٨ — الاشباه والنظائر / لزين العابدين بن ابراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠ هـ ط ١ مؤسسة الحلبي وشركاه - مصر - ١٩٦٨ م).

- ١٩ ————— مجلة الاحكام العدلية المحتوية على القوانين الشرعية والاحكام العدلية
 رتبته على شكل مواد لجنة من علماء و فقهاء المذهب الحنفي في
 الدولة العثمانية . ط ٢ (المطبعة العثمانية - قسطنطينية - ١٣٠٥ هـ)
- ٢٠ ————— المعجم الوسيط - مجموعة المختصين في مجمع اللغة العربية - مصر
 ط ٢ دار المعارف - مصر ١٩٧٢ م
- ٢١ ————— مشايخ بلغ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية / الدكتور
 محروس المدرس الاعظمي الحنفي
 ط ١ (الدار العربية - بغداد ١٩٨٧ م)
- سلسلة احياء التراث . وزارة لآوقاف العراقية
- ٢٢ ————— المرة والتكرار في أوامر النصوص الشرعية . / الدكتور محروس المدرس
 مقال مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي - ١٩٧٧ م